

瑜伽論略纂卷第六

京大慈恩寺翻經沙門

窺基

撰

瑜伽師地論略纂卷第六

地第四段釋第五義諸經宗要衆雜事中有二上釋宗要下釋
雜義文今為二初十一復次別引經釋後以四正法攝持聖教
初經明身心遠離引如實覺第二經善脩止觀覺了所知第三
經等持等至等善巧中文分為三初引經標第二兩復次釋經
四句第三云何為住下別釋十四句經其等愛下例翻不等愛
為一句故成十四句調善句下有行拘執法性拘執釋調善中
此二標文非釋經句其四句中初復次以定相對為四句其等
持名目十一種空无相等宗殊勝故緣境遍故偏得彼名其等
至名亦目六種勝處遍處能成變化滅盡等至唯聖所成故偏

得名為初二偏句俱句之中略舉遍處例勝處滅定標无想定
顯諸異生所成等至亦入此句五現見等至亦應別說義少隱
故略而不說餘皆唯知故下結言如是於先所說等持等至中
隨其所應當善建立此中從勝且偏說故第二四句中唯作初
二句等持善巧非等至善巧者謂於等持名句文身善知差別
非於能入等至諸行狀相差別等者此說善巧三惠為性其等
持者今此中說略有二義平等定為所持行者為能持行者能
持等定故名等持又所詮定名之為等能詮定教名之為持教
能持定故名等持其等至者所入定名為等能入定行狀相名
至能至等故名等至至者到義因能入果至於等故又所入定
名等至義如常釋由此等持等至各有二義故此四句相對不

同此中初句定教為等持能入定諸行狀相名等至第二句以能入等至諸行狀相及所入定俱名等至以證定教能入行者名為能持有諸菩薩雖能得入下顯於等至善巧非等持相指諸菩薩以明其義乃至未從諸佛所聞等下釋於等持非善巧有三義一未從諸佛聽聞二未於第一菩薩所聽聞三未自證得第一究竟故於定教不能善知上一未字下貫三處於不定地分別躰相所攝者散境也此是定地不同類法故思惟散境名出定也定所作者謂飲食等者此是出定所應作事由至此時應出定故所緣相者謂今別躰由緣此故能入諸定者謂諸有漏法皆名今別故定所緣名今別躰相分離見无別性故或此

所緣以五法中分別所現相狀為所緣相六何引發謂能略攝
廣文句義者此聞持力攝廣文義云何等愛謂慚愧愛敬等者
此謂定前起十二種法一慚二愧三愛四敬五信乃至第十二
樂以此為方便心便得定於此十二樂等愛故名為等愛第四
分別靜慮經中文有四一引經標二略釋四轉三廣釋相四結
成此中四轉當知二時顛倒等者四轉者一有漏三摩地趣進
時顛倒二有漏定趣退時顛倒三有漏定正退失无倒四无漏
定正進時无倒或初二於進謂退名為顛倒初於有漏定進時
謂退後於无漏定進時謂退故皆名倒論說第二於三摩地退
時顛倒者脩進无漏趣退有漏時謂顛倒後二退時謂退名為
无倒初於有漏定實退時謂退後於无漏定退有漏時謂退於

有漏定退時謂退中文有三復次一由愛味故退二由慢毀故退三由貪誑故退第二无倒翻初无倒應知其相者謂得无漏定將失有漏定時如實知退是名无倒第三无倒退時知退第四无倒无漏進時知有漏退此中第四与前第二有差別者前脩无漏方便猶未證得謂退曾得定今第四正得无漏有漏不行謂之為退故成差別第五今別四檢行經中文有三一引經標二略顯檢行相三廣顯示所檢行即四分淨定為所檢能察即三惠此即一人具脩四種第六於六境不受想无想經文有二初牒經後別釋於此諸法若實若有都不領受者不受境自相也尚不受想者尚不受六境之想何況无想者亦不受彼无想也下釋有三无有眼想釋尚不受於想不受自相釋都不領

受不受无想釋何況无想由敗壞故威勢映奪乃至然有其想者謂无漏定數思敗壞遂於眼等无有事想唯有四諦諸理想起不受无想者相与无想皆悉不受由不思惟一切相故有空二想皆悉不受故於滅盡真如理中思惟寂靜此中意說離諸相想名无想者无分別智正證如特前苦樂等相亦皆離之相与无想一切皆離故離相想名為无想第七釋四趣道經有三初標次釋後顯差別初唯有漏依之引趣无漏道故第二依惠趣之第三依二趣二第四初依定趣惠後依惠趣定第二第三通有漏无漏第四亦尔俱引見道及脩道无學道故第八釋四淨勝經中有三初標淨勝經次釋淨勝義三釋四淨勝相謂所

得所證所引戒等者所得者謂若圓滿法所證者謂若攝受法
所引戒等者謂發慧精進求滿今滿法四淨勝者一尸羅二三
摩地三見四解脫此中所得所證所引戒等言皆通四淨勝圓
滿攝受下文牒釋發慧精進未滿今滿是所引戒定見解脫身
故不牒釋又所得者戒所證者定見所引者解脫戒等者等定
見解脫義顯所得所證所引下七云何初一為戒其等持見解
脫各二云何隨應配釋雖住具戒等四句六支如聲聞地廣說
戒定二種異生位名圓滿得聖位名攝受見在異生位名未圓
滿入聖位名圓滿无學位名攝受解脫在有學位未圓滿无學
位名圓滿不時解脫名攝受解脫之障及事障所得擇滅名解
脫第九釋心清淨行苾芻思惟五相經中文有五初引經標二

釋清淨行三明行障四別釋思惟五相五結成障者即諸不善
欲恚害尋親里國土不死尋所曾經樂等七種尋思皆為障障
四別釋五相中有二初揔標三品尋思差別成五二別釋五第
五上品尋思行者思惟因果等諦相故令七種尋滅依中品尋
思今成二種一見尋思過患二不念思惟令七尋滅依上品尋
思今成二一非初即令一切不行要當方便漸當折伏二若
猶未能伏便生散怖多思惟故令七尋滅第十蕩塵經中文有
三初引經問二釋三陶練三舉法合如金性內所有生金下是
發心出家名初陶練在資糧道位得靜慮等是次陶練入聖位
已是後陶練故論說言不為有行之所拘執依惠根伏令根性
顯根除煩惱立陶練名第十一釋於三相思惟經有三一引經

標二釋三相三結成差別三相者一止二舉三捨一向脩止舉在定加行於緣起等不正思擇不思擇故心不正定不能現觀不盡諸漏成阿羅漢數思惟捨便思緣起乃至漏盡道成滿故上十一段別引經釋下一復次以四正法攝持聖教有三一標

纂六

新

二列三釋遠離者入定處所修習者可脩定惠脩果者謂所得解脫所離二障有无為界云何已習奢摩地下釋此第三无乖諍者師善順教資善順師故善契理宗教无連返名无乖諍若義若句若文不說名者舉初後以貫中故第一句者可謂前句乃至即以此句而問第二等者此略明於句平等潤洽前句者第一句也如尊者阿難於五百苾芻中以此初句問一比丘復

以初句問第二比丘乃至五百彼皆答言如是如是乃名師弟
義句无乖平等潤洽牙相隨順句義同故師弟同教教同義教
同義義同行教同皆准知也 設於初一依蘊而問乃至不
得名牙相隨順此迭顯也設於初一依蘊而問恐有第二同類
行者而不解前所問義故以餘問依問既殊句義便別云何得
名平等潤洽初二行者果證既同有知不知句義問別師弟相
迭教義不同故非平等潤洽隨順以佛弟子證見同故教義師
弟不相乖迭外道見殊迥相乖迭非三摩四多地 境用之中上
釋等引位下釋非等引位釋論云翻前易了解即欲界全上二
界中一切散法然觀此論文意十二不定中第七第九第十三
種不定地是上界六七作意第八是上界染法此地不唯翻前

地是亦通上二界一切法文今為二初問起標後隨別釋此十
二種安擇六十三廣說差別建立所由謂依初不定地於安住
心應正取相謂青瘀相等此說五識性不定故於境馳流貪等
生起為止息故觀青瘀等而安住心即以此義西方二說一云
五識唯是有漏性不定故性散亂故說十五界唯有漏故成可
作智或第六識或第七識二云依諸二乘異生者說十五界有
漏自性不定非依餘位於中有說成所作智菩薩脩道即現在
前有說佛地方得初起如唯識第十佛地第四等釋或有關輕
安名非定地謂欲界繫心心所等六十三云依止此故為得作
意應勤脩習此言意說為得上界作意應勤脩習欲界善心或
厭闕輕安欲界散地為得上界輕安地作意應勤脩習唯識兩

說有義歆界无輕安以此文為證言善十一通一切地者通有
尋同等三地隨應有故有義歆界亦有輕安彼定加行亦得定

集

六

五

計

地名彼亦微有調暢義故除定加行餘歆界心皆闕輕安名不
定地非一切无說善十一通一切地即九地故餘十不定地如
六十三釋 有心无心地初九地三乘境中今四此之二地第
四段辯境位六識有心无心二位別故文今為二初問標五門
後隨別釋地建立中唯依初五地辯地建立非依餘者但依地
辨五識意地有名有心无心名无心辯有无心相猶未顯未知九
地何處義成舉地辨性於有尋等地三相之中以辯有心及无
心者即知九地二位差別亦知定非定地何者有心何者无心

故更不須依定非空地辯有无心三惠三乘六地諸行有无心
別不出前門有無餘依此第四第五門中辯有心无心非有身
位有无心別故有无心唯依五地有尋有伺地中无心睡眠无
心悶絕不名无心地者以睡眠悶絕无心不定故无尋无伺地
中无想定等定无心故又睡眠悶絕依主識說名有心地无想
定等依客識說名无心地影略說故又依隨轉理門以辯无心
薩婆多說悶眠有心故然史擇今復依五義辯有心地由七種
因辯无心地唯依地躰以辯有心依此第三生与不生建立无
心彼說七因此八因者此開根境彼合名緣關其因緣如六十
三釋問若許二乘入无餘依云何不許衆生界滅經說衆生界
无增无減故答如海无邊除去一滴非為增減生死海中此亦

如是又无上依經衆生界者謂如來藏性衆生雖有入无餘依
彼如來藏无增无減故彼經言阿難是如來界无量无边為煩
惱塵之所隱蔽随流生死无始輪轉我以此義名衆生界若依
此義真為妄性妄依真立妄雖起滅真无增減又楞伽經說諸
聲聞經於多劫入涅槃界耽三昧酒長時醉卧後從彼起發大
心者攝大乘說化作聲聞非實如此故无餘依身心並滅聞所
成地上之九地辯三乘境自下六地辯三乘行初三通行三乘
皆能脩三惠故後三別行應機随法成自乘故又初三是方便
行後三根本行又初三所學行後三所成行聞謂聞惠聞緣教
故以此為因所成諸法名聞所成即以彼惠及相應法并聞所
緣若文若義并所得果為此地躰前作意中聞唯緣法者少緣

義故此地文今為三初結前問後標起論端次問列五明處名
後隨別釋謂若略說於五明處乃至讀誦憶念者有二釋此顯
於五明教所生聞惠一云謂以覺惠為先聽聞後時意地領受
讀誦及憶念等方是聞惠其五識初覺惠并聽聞及俱意識聽
聞讀誦是生得惠不明了故二云覺惠為先者是生得惠若聽
若聞若領受若讀誦若憶念俱是聞惠俱時五識雖非正聞惠
由從意地方便聞惠所引發故因聞所成明了心者亦是聞惠
設雖意地領受讀誦等不明了者皆生得惠又於依止名句文
身義中无倒解了者謂於五明處義覺惠為先所起聞惠第三
別釋五明處中初辯內明處文有二初標四門後隨別釋四門

者一事施設者謂三藏事施設建立事謂事義謂經律論義差別故又是諸所詮義所依之幹事故立事名二想差別施設者謂能詮名由名句文皆從想生故名稱想又西域呼名多呼為想又名苾芻無幹隨聲假立隨其想解名為能詮故說名苾芻稱之為想三攝聖教義相者謂諸聖教所詮之義能攝聖教四由佛教所應知處相者謂從二故佛教所詮事增益乃至十種佛教所詮事名佛教所應知處相第三以理攝教第四以教顯理素怛攬云契經毗奈耶云調伏摩怛履迦云本母集諸經義議論明之出生諸經別所詮義故名本母即舊所云脩多羅毗尼摩怛勒伽想差別中有四喩拖南初喩拖南有十二門第二喩拖南有十四門第三喩拖南有九門第四喩拖南有十門句謂內

六處等者詮法自性名名詮法差別稱句今詮法差別是故名句以寬攝狹名在其中无量境界在十方處所三世時分改皆言无量四衆中雖明男女四衆无鄔波斯迦又鄔波斯迦索迦所攝俱從在家中戒為性故別離出之三十七道品四沙門果无諍願智六神通等如聲聞地說大乘五事四尋思四如實智三性三无性如決擇分釋四真實五種大乘五无量不思議威德勝解等如菩薩地釋六內處境界下十四門皆名聲聞地法大乘五事下有十四門功德是大乘法補特伽羅空補特伽羅无我法空法无我有差別者空謂所空自性无我謂无其用及

纂六七

新

差別義又空謂二空理无我謂所執或翻此說故二差別五相

又菩提自性者顯揚第八云謂過二乘所得轉依功能者謂
十自在一壽二心三衆具四業五生六願七勝解八神變九智
十法方便者謂四種變化一現菩薩行變化化根未熟者二現
如來變化化根已熟者三現攝聲聞變化四現調伏獨覺變化
轉者有二一暫時於諸有情未解脫如來教化轉不休息二究
竟佛難思德為諸有情作利益事轉不休息還者彼論名滅還
涅槃故此亦有二一暫時於已解脫有情佛暫示現入般涅槃
二究竟謂煩惱習氣及苦永滅五種大乘中顯揚第八云種子
者即菩薩地種姓品趣入者即發心品次第者即住品正行者
即餘諸品正行果者即大菩提建立品家初發心謂菩提心由
有種子悲愍有情是趣入菩提波羅蜜多是諸地次第攝衆生

事是大乘正行自他相續成熟是正行果二利果滿是佛德故
又軍初者謂種子發心者謂趣入悲愍有情者謂次第波羅蜜
多攝衆生事者即正行自他相續成熟者謂正行果此順菩薩
地配品釋此文七識住如初秩中解第十四自有文假施設中
初於法假立有情後依圓成能取所取相上假立諸法云何思
擇一行者對法第十五云謂以一法與餘法一一不相問除此
法更以第二法與餘法不相問知是一二切當知順前句者謂
諸法中隨取二法更互相問依止前法以答所問以狹問寬順
前句故順後句者謂即二法展轉相問依止後法以答所問以
寬問狹順後句故一切狹解必即寬故自有寬解非是狹故或
於所問應二句答應三句答應四句答此中從寬以明唯說四

句辭有寬狹或不同故寬狹義同應述可答不如理名无事答
亦名遮止答其二十八對二門五對三門等皆如次擇今六十
五六七八等說四行跡法謂苦遲通等二文不同至下當釋四
法跡謂三學跡即无貪无嗔正念正定三種繫屬初根牙相屬
次識根牙相屬後根境牙相屬十六種攝如次擇今五十四及
對法第五中說五相應亦如對法第五次擇五十四說見聞覺
知瑜伽第三九十三對法第一等釋見聞覺知義顯揚第十八

說色界无覺後起言說无色都无謂生彼界故无彼後言說六
種次第流轉次第者謂嬰姪等十時流轉次第或十二因緣次
第成所作次第者謂出家受具脩七方便得見道等宜說次第

者謂四正斷一刹那中具其四用以辨次第非四現行前後有異或宣說諸法標釋次第生起次第者謂十時今或第至等生起次第現觀次第者謂真相見道前後六十三等現觀前後次第等至者謂九次第定八種所作一滅依止者能與滅惡為依止轉謂與善生為依止遍知謂智善巧遍知苦集緣生等法生厭離故喜樂者謂喜樂滅道所緣有四等者對法第十二遍滿所緣有四謂有分別影像无分別影像事邊際所作成熟所緣二淨行所緣有五謂多貪多嗔多癡憍慢尋思五種觀行差別三善巧所緣有五謂蘊界處緣起處非處善巧所緣四淨惑所緣有三謂麤靜等相真如四聖諦四種九種瑜伽下聲聞地對法第九等說方便瑜伽以作意勝解惠為性三事觀者有相謂

所緣事尋求是能緣事四行觀如對法第九及聲聞地說六事
差別所緣觀一義者苦无常等差別義在見道前方便二事者
謂諸事作用集有生著有因等相者謂滅諦解相品者謂諸法上
中下品或三乘道諦有品類故次上三種在見道位時者在脩
道在見道後時而起故或觀三世道理者謂在无學道或事者
蘊界處等時者三世道理謂四種道理五種教授者一教教授
授与教法二證教授授与理法三次第教授授觀行法門四无
倒教授授前三種應機无乱五神變教授授与神通令化衆生
内明處四種相中第三大段明攝聖教義相中有十句五對初
能作所作二俱善法次過患染汙苦集諦法三有障有順謂煩
惱善法四有真有勝无為有為諸无漏法五有順有得謂世間

出世間法應習謂善法應斷謂染污法斷已現行謂无覆无記
法第四大段明佛教所應知處扣中有二初釋增十法門後提
結之初即為十段初明三種一切有情即住有三要依有情方有
情非情因及果染与淨生死涅槃有為无為等增二門所明諸
法故初明三種一有情增二法門有廿二對於如來所說所有

纂

六

九

新

甚深經者謂解深密等三性顯了教相似甚深空相應經者謂
般若等与此甚深經相似緣性者圓成性緣起者依他性又有
二法能令有情內正作意外聞他音等者此內作意外聞他音
是二因緣由二法故令此二因緣現入現觀當諸根熟

論卷第十四

增三有四十五門言十相者謂壞生命等者

上一壞字貫通下十雜微語名懷所為事業者於正事業不正而說名綺語故前之七種作業毀壞者外彰身語与作業名其次二種喜樂壞者无貪无嗔正喜樂故最後一種方便壞者正見乃是其智因故言三根者謂貪嗔邪見此說十業三為加行隨應為究竟或此偏明意三業道第二門文今為二初明三法令不護根後因前辯內法四種欲貪為因生死增長名邪法種依四處所者一自己利等四種白法二惡三中四親四白品者謂利譽稱樂四黑品衰毀譏苦一於己利等生欲尋思希獲不失故於怨中品生悲尋思乃至欲令彼命斷故於親友品生害尋思但損惱故婆須蜜論第二卷利衰二種若依有情以十七界十一處五蘊為性除聲聞跡不成質故若於非情以四界四

處一蘊為躰如前除聲依毗婆沙論十八界十二處五蘊為躰
依非情六界六處為躰五塵及四相故依經部師俱舍論說表
无別躰生物名表故今依能生者以辯表躰以十八界為性翻
此利躰亦十八界稱譽譏毀婆須蜜論躰皆是聲蘊婆多師說
名句文今合以聲名句文為躰苦樂二種躰即是受如佛地論
雖辯其相而不出躰煩惱趣者能趣果故即是三求欲有邪梵
行求之所因起三種无明中皆言前際者發業无明名為前際
而觸受俱能起受取潤生无明名為後際又有三相能攝一切
色法自相等者此有二釋一云此三種色撝攝一切色盡一有
見有對謂顯形表是此中表名作用者作表示用故二无見有
對色謂五根餘四塵色論云於自處所障尋餘色等下是撝結

上二色言當知一切摠有十色三无見无對色故云及定地色
今明三色属自身者故唯說彼脩方便者所有諸色即是内化
心境亦是未滿化心果若正通果所變化色亦属他人故此不

集

卷

十

新

說又若得淨定是通果色脩方便者是彼因色彼通果色即内
化心境彼方便色即未滿化心果境是心果故二云三相者唯
色處中顯形表三寂勝偏說於自處所障導餘色芽者乘前後
明十一種色三款中多用功力依緣諸款謂現前住所有諸款
者下四款天款多依現前諸緣生起用功念想方從彼生或復
由業異熟用功方始成熟故三眼者色為二非色為一法眼亦
入惠中同非色故此明三乘因果同有不說佛眼花嚴經說有

十眼如法花經方便品疏又三種心一境性能令證得如實智見者如其次第即初習業已習行已起度三種作意相應定又初是聞思惠第二脩惠世間三惠相應定也第三起度者无分別智相應定也又聞思脩相應等持能生死漏真智見故行謂能緣相謂境解行所行相故名行相此通无漏等持義釋无分別智无行相故或行解相狀故名行相此依有漏三惠定位釋不淨處生起越因故者三惡趣八无暇名不淨生處身語意三淨業名起彼因三全居業者即三善業謂由他所誹毀乃至所起愧慚及与愛敬者於他所誹毀生愧願他羞耻故於自所誹毀生慚願已羞耻故退失大利深識因緣倍生慚信名為愛敬即於三寶无愛敬故名失大利或於三處名能起三不須別配三

種寂勝无上者一智无上謂三智中无我智為根本初二智為
方便由此三入諦觀故偏說二行无上謂四行跡三解脫无上
謂不動心解脫於世間出世間解脫有學无學解脫時解脫其
不動心解脫寂无三故增四門中有四十六門亦有相連為一
門故念住者躰即是惠由相應念惠方住境故四種縛者拘身
其心故名為縛非必要是煩惱縛性由心依執身為自躰身便
縛心由心俱受深領所緣便縛俱心由心了別色等為境界所
了別境乃拘於心即由如前身等三法相應煩惱俱染惱心故
名為縛觀四為境深生厭患立四念住所依內身縛能依心能
緣俱受五分位別常与心俱所了境界縛能了心及諸煩惱染
惱俱心故立四縛又有四種欲勤為先乃至能得善法及能增

長者即四正斷現行諸不善法者是律儀斷及斷彼繫者謂斷

纂 六

十一

新

斷未生惡法名彼繫故能得善法謂脩習斷及能增長謂防護
斷又有四種心定心住者簡別散地名心定內住一境名心住
四種想為先戲論縛者依七有想故除有頂捨无量唯言除欲
貪者同大智度論如第十二卷會通有漏无漏他心差別智者
有漏他心智不知无漏心亦不知彼能緣自證分等不知彼能
知智謂自心不自見故无漏他智能知有漏无漏心亦知能知
智佛智後三今遍能知自故然未必作道四行亦未必通餘人
又有四法能盡上漏等者有三說一云即四法跡於七方便見
道脩道无學道中能盡上漏為足跡故二云四跡者一得有漏

惠即七方便二見道位已缺諸煩惱及業果事三脩道位无餘
永斷諸煩惱事四无學道无餘永斷諸煩惱事如所得道轉更
脩習諸煩惱事通上三度除有漏惠三云一有漏惠是加行道
二缺諸煩惱无間道三缺諸事解脫道除諸度重及果法故四
為无餘斷諸煩惱事故如先所得轉更脩習是勝進道又有四
護一命護者不惜身命護持正法或護他命根而不損壞或護
自正命不起惡業二力護者謂護智惠摧衆魔怨或護身力為
利益他或護五力摧怨不屈心煩惱護者護諸煩惱不染汚心
為護正法起諸煩惱駭遣惡人壞正法者正方便護者善巧方
便習行正法又有四種能得正見乃至專注一緣者於境不順
不貪也於境不違不嗔也正智而行不癡也此之三種行緣諸

境行正行時清淨專注一緣正念也此後一種住時清淨也又
由四行能證明及解脫者一念二眼三惠四身宿命明天眼明
及二解脫漏盡如次能證身即五蘊四蘊之身四者輕等動性
者謂風能造兩所造輕相似故名輕等由風性動故名輕等動
性又有諸部立作意數以為動性今言兩輕相似風性能動非
作意也四法能住有情謂四食四法為識之跡謂四識住見已
趣向五根色取為所緣六境色所依境界俱有如次配五根五
塵法慶四問記論者謂 向記等四論人四記者於法實相如
問如來法身是真覺性等應一向記言可介顯了問人果勝劣
應令別記望天為劣望餘為勝隱密非顯了問義亦非一向問

問人勝劣應詰問記汝何所方如是展轉觀彼曲意返詰无窮
問實有情作者受者應捨置記法四記者於法實相真如常耶
應一向記問諸有情身中業果其異熟當定生耶潤惑盡者異
熟不生潤惑未盡者異熟當生觀其誦意問詰說法但應返問
不應開釋問蘊實法常為有无耶應捨置記記謂

記別解

說故四種攝衆方便者即四攝事布施愛語利行同事如次配
之四死如前第五卷解復有四清淨道一非功用根圓滿等者
此即四行迹謂苦遲通苦速通樂遲通樂速通如次配之鈍根
名遲利根名速未至及无色地名苦定惠偏故根本靜慮名樂
雙道轉故雖未至地名有喜樂未圓滿故但名為苦功用根者
謂練根也然菩薩地依凡聖差別与此不同乃至聲聞地當辯

一樂而非利益等者生死饒益名樂出世饒益名利等義差別
唯知謂諸國王及祠祀主馬祠祀者其諸國王恒懷憂懼討怨
敵等能令自他俱任苦故其祠祀主雖極自在自煞馬等以為
祠祀能令自他俱苦非福四種語失者謂虛誑離間廝惡雜穢
增五門中有廿四門五種失利養因行等者即成實論所說五
慳若於是處受用利養即是處慳若從彼得者即是家慳亦名
施主慳若所得物者即施物慳若所為得者即無讚慳若如是
得者謂法慳住處慳者獨我住此不用餘人設有餘人我恒為
主家慳者獨我有此家不用餘人入設有餘人來於中我最勝
施物慳者我獨取此物不用而餘人設有餘人我獨多勝稱讚
慳者獨稱讚我勿讚餘人設有餘人勿令勝我法慳者獨我能

知諸經教義勿令餘知設有能知皆踈於我又有五法令脩行者先毀淨戒等者即是五蓋初二毀淨戒後三毀多聞虧止觀不能領受是惛眠蓋忘失是掉悔蓋不定是疑蓋依見道下今說三結者不越惡道故邊見隨身見見取隨戒取邪見隨疑生故說根本三即攝末三不言六癡相通三界真貪增苦在欲唯說貪恚即攝愚癡不越下界故故但說五為下今結又由身見不趣解脫由戒禁取迷正趣邪路是於正道故於解脫障唯說初三為惡趣因五上今結中无差別結者依界辯結不依又故名无差別餘之三種依人辯結名有差別其愛靜慮者掉者即是人故因愛生掉因我慢餘慢生因癡无明增名有差別結由无差別

結取上今生因由有差別結不捨上今生得靜慮者為三惱故
有差別皆脩所斷故除見取无疑說癡阿羅漢斷故五種不信
斷等者一於大師二於戒三於心四於惠五於三同梵行无有
信斷五種邪行者一於怨起瞋二於親破壞三常欲令生憂苦
作不饒益事四壞自尸羅五行三惡行此中三種等流過患者
以瞋怨故多諸怨敵以壞親故親友乖離以作不益事令生苦
故種種憂苦恒現在前此三後世等流果一種現法等流過患
者壞自戒故臨終多悔一種後法異熟過患者行三惡行故後
墮惡趣時節愚者愚於時節剎那生滅无常計常今位愚者愚
三受今位於苦計樂自性愚者愚五蘊性无我計我第四規利
養第五求活命名五所治法二勝行者者一定勝行二智勝行

定勝行有四一因聞依諦聖言論故正解法義二因廣大言音
讀誦經典三因為他開闡妙義四在空閑處審諦思惟此後三
種例同於初故如因聽聞因廣大音等正解法義當知亦尔智
勝行者思惟對治上品貪欲是為第五五種脩觀行等者信菩
提涅槃為二意樂无間殷重脩習正智為第三即聞思惠也无
間殷重脩奢摩他為第四无間殷重脩毗鉢舍那為第五即脩
惠也後三名方便具足二於初靜慮初受生已得般涅槃者對
法論說生色界已聖道現前此依先未離色界欲者說非定唯
余聲聞地中當廣分別問對法等說中般有三類隨彼得果已
便般无餘何故餘四不還得有餘已非即无餘耶中般三類何
故隨彼三類得有餘已便即入无餘耶答由餘四般生結起結二

俱未盡生有時長其勢強故初得有餘已非即入无餘中般不
還生結已盡起結雖在其勢微弱況中有生勢但七日故結盡
劣得有餘已便入无餘依涅槃經第三十六云中般阿那含有
四種心一者非學非无學二者學三者无學四非學非无學入
於涅槃第一者初受生等有漏心第二者金剛定前諸无漏心
第三者解脫道後諸无漏心此前三種攝一切盡无學身中入

卷六

十四

新

无餘依隨順說一切有部以无覆无記異熟威儀入於无餘故
此第四獨言非學非无學入於涅槃又真實理門末後一刹那
亦唯第八識无覆无記入无餘依故此第四獨說入於涅槃餘
三不說入於涅槃又彼經復云四種心中二是涅槃二非涅槃

者以无學心入有餘依以第四心入无餘依前二非故又此論
下說欲入无餘依要先入无相定即此无學心第六意識也其
非學无學即第八識也若入滅定方入涅槃唯有此故五種脩
觀行者欲志害染淨為三色无色等至為第四涅槃相為第五
也增六門中合有十六門謂依六相宣說八種有情事差別等
者謂六根六境六識六觸六受六想六思六愛名為八事我所
依事差別六根也境界事差別六境也自性事差別六識也執
識為我自性故受用因事差別六觸也是受因故受用事差別
六受也隨說事差別六想也言說因故作用事差別是六思身
希望事差別六愛身也亦名六欲以欲而為自性故於如是等
事差別等下明依六相宣說八事我依眼等是初相我於色等

境是第二相其計識為我名自性事差別通根境等中二應說
由觸及受是第三相依一相說觸及受事有如是名乃至隨起
言說是第四相造作一切法非法行是第五相於可愛事乃至
不住損減是第六相非愛事中未得希不合設合希不住設住
希損減又於寶學有六輕蔑等者於三寶家中應信不信於三
學中應得不得由惡語故全无所得謂增上戒退失一切所有
善法者即應信不信應得不得又有六種家極清淨等者即六
恒住謂四大種空界識界者色所依謂大種非色所依謂識界
行動所依謂空界故唯說六以成有情由此初言是諸色根及
所依處隨其所應之所依止略有六種能障諦現觀法者謂前
增五門中三愚起三倒即為三規求利養為第四希望壽命為

第五五點前同此中差別者下釋第六障前所无故是故說此在明分中非在解脫成熟分中成熟今謂加行道明分者是資糧道創求无漏惠明故在明今起此六障非成熟分又見道後名明分加行道名成熟分今此但障見等明分非障成熟分也

纂六

十五

訕

障諦現觀故又人天身是下明入聖位是上明故從人天得入聖位者名從明入明人天明中起此障非入聖後成熟位起如前說五種取相前增五門无常苦无我相於食惡逆相於命中天相於趣涅槃行戒也趣資財行施也趣生天行者脩也六法名无上者一見大師二聞正法三得淨信四隨學學處五於大師所起念行六於大師所承事供養增七合十五門念通二品者

前有具聖正三摩地中念是定今今通二者脩生於定念隨定
增明記止觀理通定惠定障解脫非煩惱障解脫建立身證者
其定障解有二師義安惠等云三性心中並有法執於中有說
世親菩薩緣起論說无明通三性故有漏三性心俱无明為无
漏定障解諸散非善心俱无明為有漏定障解護法等釋不然
瑜伽等說无明有二謂不善及无記瑜伽論等不說无明有善
性故定障无明是所知障雖二心有而无記性欲界八心中異
熟生巧攝對法第二說有二種應斷法謂諸煩惱及此所依受
煩惱斷故建立擇滅二受斷故建立不動及想受滅即顯定障
異熟生受及俱无明等以為自性領受下劣不能進脩於勝定
中諸硬澁性此說別行若染心俱一切皆是廿七賢聖中此七

為初撻果餘廿種依別建立故唯說此七又三因緣七種行故
等者趣入安住攝受名三因緣正見正思惟名初趣入因緣正
語業命名安住因緣正精進念名攝受因緣由此三曰七道支
故令心內定心正一緣七聖財所生之樂者謂信戒慙愧聞捨
惠如次配之七魔品力隨其次第翻七聖財又有七種涅槃所
對治法等者於初婁損有一對治躰謂貪欲第二婁損有二對
治一於道二於道果心不信解於第三婁損有四對治謂憊怠
失念心亂惡惠此七因二不善根起故名品類七識住中身異
類下是第一身異想異當知而此下是第二身一想一梵世已
下是第三身異想一第二靜慮已下是第四身一想異文略不
說无色下三七度重者即七隨眠有七法諍事止息即七滅諍

法一現前毗尼二憶念毗尼三不寢毗尼四自言持毗尼五覓
罪相毗尼六多覓罪相七如草布地即配次下七種違犯淨事

纂卷六

十六

新

論卷第十五

增八門合有十門正念是正定所攝如前離

欲中懈怠施者謂來求施不遍不往施唯待來求不隨所欲者是
怖畏施怖自貧苦願應施者習行先人之業為報他昔之恩然
非已樂未來施者希異熟望他報希二果故是失輕慢施者恃
已富貴陵蔑故或為報恩故輕慢彼求富樂者求天人中外
五塵故求知聞者規名譽故无染汚心為往善趣者往彼為備
自他利行故非過也四因緣故於人趣中建立如來四眾者一
家增上故謂國王等即刹帝利二世間福田故謂婆羅門以多

淨行世許為福田三用財不由他謂大長者四棄諸世財謂諸
沙門此皆佛有名如來衆三因緣故於天趣中建立四衆者一
依地邊際建立二衆謂四大王衆天三十三天居住別故二欲
界邊際建立魔衆三謂語行邊際建立梵衆八解脫中淨不淨
非二色第一捨勝解是名第三者由淨解脫有三種想一展轉
相待二展轉相入此二通觀淨不淨色平等觀故名捨勝解三
展轉一味想唯觀光明不作淨不淨名非二色第一捨勝解平
等觀光明寂勝位故名第一捨此三解脫至不為一切異生共
有者第十二卷已引誠文許異生得今說勝者故言不共此五
勝解乃至想受滅等至寂勝住者前說別引空引往還神通識
引无諍等功德此即說通引究竟定滿故不相違又若觀諸色

乃至而脩習者是牒八勝處經謂三解脫下釋彼經文前依初脩勝處為果今說久脩勝處為因如理起中解脫為果故三勝處為方便因觀諸色者謂前四勝處若如所觀者謂後四勝處如前已觀境差別觀色故其八勝處而後成滿尚三解脫為因故說三勝處是三解脫方便道攝非唯三也此中觀外諸色乃至若勝者牒經謂觀非三摩地所行現所得色者此釋前經觀大小諸色義在定前加行間思位中作此種種色觀故由緣三摩地至故名為勝者釋定中得勝名所以由緣一類色不同定前雜緣大小故名為勝或非三摩地色有大小相是本質色由緣三摩地乃至故名為勝是緣定中色唯一類緣故名為勝是前種種本質之影像故前加行心有種種境相故不勝竟不得勝名

三摩地中境唯一類心无異相故名為勝已尋思已了別者初時後時了別異故如是於外所想乃至觀諸色念念者此擇聞思位准同定中於所引止觀若知若見於彼色念念初尋思及後了別有九種生處即九有情居第一袂中已釋十无學法五蘊攝者戒蘊攝語業命定蘊攝念定惠蘊攝正見思惟精進加餘二為十解脫即勝解數正見謂緣事惠解脫知見謂緣无為惠第三辯因明處中今二初摠問答標後別顯釋謂觀察義中諸所有事者所建立法名觀察義能隨順法名諸所有事諸所有事即是因明為因照明觀察義故所餘釋名如彼疏解別釋有二初舉頌列名後隨別釋論躰有三一列名二別釋三料簡論

躰者謂言生因立論之躰故論處所者謂證義者等論義處所
論所依者謂真能立真似現比義為言依其所成立亦是所依
在嚴者謂能破等論墮負者謂似立似破出離者將興論時自
安處法多所作者由具上六能多所作唯論躰性有三初標六
門次隨別釋後問答辯言論者以音聲為性言說是躰言音是
相言詞是用是三差別又由音聲起句名文如次別故立三差
別或以音聲說一因二喻立三差別尚論者立世道理不違世
間名為尚論立出世義標勝義名不違世間名為尚論故諍論
毀謗論是言論起所因惡緣諍論有四一因諸欲起二欲侵奪
无攝受欲起三惡行所起四依諸見起諍論曰事所生謗論因
言所起順正教導二論是言論起所因善緣順正論是戒學善

緣教導論是定惠善緣最後二論應脩習者順正理故中間二
論應遠離者勿耽惡事及起惡言而興論故為欲斷除興言可
尔尔即是彼脩習攝初二種論應今別者性通善惡應脩斷故
論處所有六於王家者有德國王平均識達於彼可論翻此不
能執理家者平均識達善斷事家大衆中者衆有平均識達者
故餘三可解論所依中有三初標十種次隨別釋後問荅辯十
種 次第別釋有二一所成二能成所成立義有二自性差別
等者此中宗等名為能立自性差別為所立者此有三重一云
宗言所詮義名為所立故此所立而有義言其宗能詮之言及

因等言義皆名能立其宗之言因喻成故雖尔所立此下文說

為先顯示自所愛樂宗義故亦所立非定所立能成義故猶如
於因喻所成故但名能立宗所詮義決定唯是所立獨名所成
二云諸法摠聚自性差別若教若理俱是所立此俱名義隨應
有故摠中一分對敵所申若言若義自性差別俱名為宗即名
能立雖此別宗亦是所立能立摠故得能立名故陳那等宗名
所立与瑜伽等理不相違瑜伽等說宗非一向唯能立故三云
自性差別合所依義名為所立能依合宗說為能立摠立別故
非此摠宗定唯能立對敵合申因喻成故亦是所立由非定所
立故得能立名陳那但以共許因喻成他未許他未許者唯是
合宗宗為所立自性差別但是宗依非所能立所立之具所望
義殊不相違故能成立中文有其一初標列八門後隨別釋第

三引喻者摠也同類異類者別也於摠况法別引於一同品異品為二喻故對法十六中以因摠辯而不別開於喻之中也唯申摠但以能成有八數不可乖於成義中更加合結此論以合結不離因喻故不別開彼以成義增明故別離立不相違也陳那以合結不離於因喻能立除之對法以合義重增故別離為能立引喻摠別增減亦然又立論之者現量等三疎有悟他古名能立立敵之者親唯自悟故陳那等不為能立不相違也立宗中各別攝受自品所許者此是摠文也攝受者是自意樂義品是宗義故顯揚第十一云自宗所許此中意說依二所立立論各別隨自意樂自宗所許故設名宗此中三釋一去以言對理取依義別詮名為各別自宗所許二以別對摠取依摠之別言

及義二名自所許三以合對離取彼能依不相離性合之以為
自宗所許其宗依離義以為所立故此文搃也或攝受論宗者
依自所師宗對異師敵而立自宗不尔便有相符極成 若自
辯才者由自辯才立他宗義隨自意樂不顧論宗唯此二種是
正所宗若遍所許若同承稟若傍義准非別攝受非隨自樂故
非真宗立已成故非本成故立此宗時若輕義他若從他聞若
自覺悟真實而申宗趣此三名立宗因緣或成自宗或破他宗
二句明宗意凡舉一切立宗之意不過此故或制伏他釋上成
立自宗或摧屈於他釋上破壞他宗或悲愍於他成自破他皆
為悲愍故後三句釋前二意故後十句令為三類初二句是宗

纂六

十九

新

躰次三句是立宗因緣後五句立宗意因謂所以三喻三量能
成於宗所有建立順益道理即具三相之言義也現量文有三
一標二釋三問答辨已生已等生若生若起者於過去世異熟
增上果名已生等流果名已等生等是相似義故住現在生名
若生若住未來名若起覆障所昇謂黑闇等者此有三種一黑
暗謂暗色二无明暗癡故迷境三不澄清色暗謂辟障等若琺
瑯等名澄清色即非覆障雖隔可見或色相殊勝者日光威勢
眼觀不覩色相勝故三極速如初秩中餅非已思應思現量者
已思應思多是比量或非量攝今非此二故名現量當知此藥
色香味觸纔取便成取所依止者其能依止謂藥威勢此非現
量威勢所依色香味觸任運纔取便是所取威勢之所依止此

為現境能取之者名為現量藥之所有大勢威德病苦未愈名為應思等者此藥功能病未差來常應思慮其病若愈名為已思思已息故此應思已思二作用境非現境能緣彼思亦非現量返顯前說纔取便成取所依境能緣彼心是名現量此中建立境界取所依境非已思惟非應思惟等者謂外實地等為定境本質者是建立境界取所依境建立定心影像境故此現境能取之心說名現量地等諸界貫前方便解若未成來名應思惟等非現境能取彼心非定現量返顯建立境界取所依境名為現境此二門中初是所造後是能造此中非不現見等三種名現量者入正理說此中現量謂无分別若有正智於色等義離名種等所有分別現現別轉故名現量諸部不同此

論与因明亦別皆如彼疏觀此文說世間亦有清淨現量故淨
定心亦現量攝非要得境躰五俱意等名現量躰比量者謂藉
衆相而觀於義智於二量中即智名果等皆如因明說執持自
相比知道俗者執持衣鉢等相比知是道持冠冕等相比知是俗
謂為可記或安立記者初記自躰後記差別初總記有後曲別

示如執一切樂受皆貪所隨眠等者依塔隨眠雖別如是非三
隨眠手不隨增故執唯介名違法相又雖漏三受非三所增若
執皆增便連法相一不決定故二同所成者此下第二復次釋
立同類異類所以此言意顯因於宗過名為不成於同異喻過
名為不定於宗喻過名曰相連不決定故者即六不定也因於

同異喻相違故不能決定成其宗義同所成者即四不成四相
違也本立共因擬成宗果因既帶似理更須成若更成之與宗
无別故名同所成也似同異喻点在此攝不相違中決定故者
真因真喻定成宗故異所成者即真因喻无諸過失躰能成故
異於所成其相違者即似因似喻及似現比不能為量不相違
即真因等及真現比能為量故至教量躰聞思惠等緣至教智
第四別釋論莊嚴中今二初明五種莊嚴莊嚴論者德圓滿故
後明廿七種稱讚功德若具此者名稱讚功德已善已說已明
者讀誦受持名已善聽聞名已說曾聽聞故堪為他說思惟純
熟名已明義善者謂能引發勝生之勝者世善能引增上生道
出世善能引決定勝道多衆者謂大施會衆雜衆者謂八部衆

大衆者謂國王王子衆執衆者謂執理衆即斷事家諦衆者謂諸實語衆或諸聖衆善衆者謂妙門衆或樂法義多難二衆論六處所中合名大衆大衆者即彼王家執衆者即執理家諦衆者即彼賢哲者善衆者即彼善解法義及樂法義者也而不喫速者他正語時中路即言名喫不徐徐申理名速言過中无義者无義理連義者連心道理損理者損二諦理兩所成等者能立帶似應可成立非真立故即前問答中同所成故也成立能成者以因成因以喻成喻第四段聲明處有二初結前標列後隨別釋法施設建立謂名身句身文身等者出聲明躰及五德等者由彼聲躰具五德故方成聲論勝能詮聲聲論者說謂名句文躰即是聲聲性是常音響是无常无常之響音顯於常聲若

知常聲名曰聲明義施設建立者聲明所詮之義以彼聲明依
能詮所詮而建立故又說六種中差別相應義者諸法同類不
得相應躰差別故轉義者如於一法无量義門差別所轉如一

纂六

廿一

新

色法可見不可見等諸義別轉補特伽羅施設建立謂建立男
女非男非女等者依此三類立聲差別先俗所傳蘇湯多聲中
有此三類一補盧沙是男聲躰義二悉履底是女聲躰義三如
納蓬耆索迦是非男非女聲躰義復有捻聲如但履題勢此之
四種各有八轉二轉中皆有一名二名多名如是合有九十六
聲如別鈇說或復建立初中上士聲相差別者若依後俗底彥
多聲有十八轉非世所用此言三類謂上中下士各有三聲如

小兒為下士未有所識不知自他有善有惡但汎出聲如庸庸之士名中士唯見他有善惡而自不知廣達之士名上士唯內自省應作而不應作而不作此三士聲各有一弊二弊多弊三積成九今言初中上士即三種八轉中各有三故過去過去殊勝等者近過去名過去遠過去名殊勝未來而介現在長時名現在刹那名殊勝處所根栽施設建立者如樹根栽樹之根本故聲根本名曰根栽即是字也出聲處所名為處所出聲處故本聲明也謂劫初起梵王創造一百万頌聲明後命惠藏帝釋復略為十万頌次有迦單設羅仙略為一万二千頌次有波膩屋仙略為八千頌此上四論摠名處所今現行者唯有後二前之二論並已滅沒字跡批栽聲明論有三百頌波膩屋仙所

造略成聲明頌為一千頌名為聲明略本頌後有八界論有八
百頌名為因緣又有聞釋迦論一千五百頌又有溫那地論二
千五百頌此五聲明並名根我能兩根本處所聲明為生智解
所依本故然護法菩薩造二萬五千頌名雜寶聲明論西方以
為聲明究竟之極論盛行於世也相續者是聲明中合聲合字
皆為一品是第一今名号者劫初時梵王於一一法皆立千名帝
釋後減為一百名後又減為十名後又減為三名摠為一品是
第二名号品名号今摠略者是聲明中根本略要彼益者是次
中略之令物生解名為彼益宣說者是廣宣說謂略中廣是後
三品即後三今上來五今即是五品是本聲明之今品故合名處
所若界頌者謂字幹三百頌名界彼膩尼仙所造聲明一千頌

名略本頌即此頌也等者謂八百頌八界論字因緣并千五百

纂六

二

新

頌聞釋迦論及二千五百頌溫那地論故名爲等第五工業明
處中生成工業者謂養六畜成資生故或教生脩成禮儀防那
工業者謂織繅等西方男作故存本音名爲防那男聲呼之和
合工業者即古人說客如蘓秦之類而和市人也成熟工業者
謂成熟飲食

瑜伽論略纂卷第六

瑜伽論略纂卷第八

新

京大慈恩寺翻經沙門

窺基

撰

聲聞地第十三初瑜伽處種姓地第一者十七地中聲聞地第十三此即簡前生後初瑜伽處等簡餘二種三種皆名初瑜伽處故瑜伽有四不同此為寧先故言初也瑜伽是觀行種姓是觀行種子種子能為現行觀行之所依處故言初瑜伽處種姓地此證瑜伽中有四地故次頌文云姓等是一至世間出世間種姓地名先姓等者姓中有三種謂自性安立諸相數取趣此種姓有三種不同故言姓等論云此地略有三謂種姓趣入及出離想地是也

瑜伽師地論略纂卷第八

言想此地略有三謂一名種姓二名趣入三名出離今順結

須法故想字居下又想即是名上來既列三地名竟下結言此
名三地論解種姓中云有種子法由現有故者種子法即涅槃
證之種子由現有故蘭當有義現蘭於當有蘭於无若亦勝
軍當有此如何通解曰由現有煩惱等障可斷故名現有此
三家義應叙之論次下云便有堪任有勢力者有說堪任謂性
種姓勢力者習種姓也今思不是所以者何性種姓本有何勞
言遇緣故云非也今二者即堪任謂有種姓習種姓勢力道種
姓也能得謂得有餘能證謂證无餘涅槃也能生現行故名種
子梵本云馱都此云界是因義也梵云濕縛婆縛此云姓是界
性義也據義各別此解種子明三家義如先叙之論答種子隨
一相續中文云若法異相俱有而轉見彼各別種種相續種種

流轉如是種子非於六處有別異相等者此中意初翻解後正
解謂若法下至種種流轉此翻解此中意若種子與六處所依
各別相可種種相續種種流轉如十色處八識處如是種子非
於六處有別異相故知墮一相續如攝論問解此中不如菩薩
故不言六處殊勝但言六處也論云達須藏廢車此六樂垢穢
正至即四果所謂正行正至也論解勝處淨信中云前行增上
諸清淨信者謂信是見道入想之前行論解法教久住中云當
知說彼勝義正法作證道理等者此意明正法立即內由有正
法作證論解根律儀中防護乃至所有貪憂此憂非五根起以
憂代苦其意說苦也論解食知量云為斷故受為令新受當不

更生者為斷疾故受新疾受更不生又為斷苦故受新苦受更
不生論若往若來等至廿四等當廣解論樂遠離中无倒猶治
初業地已者謂猶治初發心業即出家等是邊際卧具者極惡
卧具名邊際論云如水所生雜穢蝸牛螺音狗行述曰佛法如
水破戒比丘如水上衆多雜穢蝸牛又如螺音狗行似吹螺鳴
聲有狗行破戒亦喻之論云或生无暇者若有縱逸者生難
處者是依梵本云生无暇處是謂在此處无暇能入道如世言
无暇作此事

論第廿二卷

論解出世間離欲之中云自能離繫自得解脫者得无漏智等
離有漏繫即无間道斷彼煩惱得无為時起勝解數自得解脫
即解脫道也論解戒律儀中云今此義中唯依苾芻律儀處說

善能守護等者何故不說慈等且等耶以不能入聖道故多分
成就具戒法者慈等有故餘即不能是以不說論云於所應行
於如所行者謂所應行事簡諸惡者不應行事於如所行者謂
所應行事即如餘善丈夫所行如是而行也論云若於如法宣
白加行住慈悲心展轉与惡者此即為法事時如理白衆應住
慈心受彼人歌

論第廿四卷

論云謂夜四分中過初一分是夜初分等者彼土世俗晝夜各
立四分佛法晝夜各立三時以三時攝四分從初向後過初一
分名初時後後向前過後一分名後時中間二半分名夜中時
其晝夜亦此中順世俗論云言經行處者謂於廣長稱其廣量
乃至相應身業西方食多酥乳其食難消為一處所量无大小

或露或隱於中往來擬行消食處所於此中法者所有如法之
身語也論宴坐中結加趺坐端身正願安住背念加趺容身敦
肅簡具空坐不能加趺如下三十云有五復次釋身生輕安等
端身解身疲勞表意云念由端直故不為昏沉睡眠之所纏擾
不為外境散動故正願異計願心无異惡安住背念心得涅槃
念求出世違背生死故言背念所背生死之心安住无漏涅槃

之念故能斷金剛般若云住對面念此對面念即背生死念欣
涅槃如第三十自當廣釋有二復次解一如前解二謂住念故
背不念涅槃念心无異念則不起過常以正念名對面念而安
住之解順障法中云謂淨妙相謂順貪蓋嗔恚相順彼嗔蓋黑

暗相順情沉睡眠蓋親屬國土不死尋思順掉舉蓋追憶昔時
笑戲等順惡作及以三世等順疑論若於經行時後幾障法淨
備其心中云以有明俱心及有光俱心者謂水火星月藥草珠
寶是明緣此明之心名明俱心唯曰一種是光緣此光之心名
名光俱心以日能發光隱蔽處而今見餘月等不尔論若於宴
坐時情中云謂或觀其骨或觀其鏤或觀骨鏤等論又云賢善
定相者謂斯此四蓋之定相名賢善定論解疑蓋美別中云於
過去世為曾有為曾无者此中所為初言不如理思則三世皆
舉下疑三世有及有因緣三世皆舉唯於疑有无中唯依於過
去不言現未有何意也述曰如廣論有略顯顯之又前後皆舉
三世此中唯舉過去影解現在未來論略故不說又現在現有

不可疑有无未来法不常有无難惻又今謂得正見未来果斷
故不須疑過去不同現未故偏說疑有无其實通三世論我於
過去為曾何有云何曾有此中二思一思過去曾有何法二思
過去之法從何而來即初問法躰後問法用過去既然二世準
此論又為護持諸卧具故順世儀等者此中意於初夜分由遣
經行故後夜分不令經行初夜經行不令遠去或至晝經行又
恐賊盜失卧具所以近卧具令經行不假夜中威儀須正故順
世儀初夜經行又俗初夜行令初夜經行此順世儀故同初夜
經行有二因緣一護持卧具所以不遠二順世儀故晝分經行
論辭思惟起想巧便而卧中云如林野鹿者野鹿恐人傷驚眠
不安隱有持更宿人當令卧時亦論言後夜者謂四分中過

後一分名夜後分夜中但有四分而過後一分即合至明如何
是夜此中言過後一分者謂四分中入後一分名過非後一分
已无名過蓋有二種一纔入名過即此論文是二事了訖名過
如明過夜此中入故名過若勘三時攝四分此後分即後時分

纂八

四

新

夜四分中向前取過一分名過後一分向前過非向後過也故
中夜文云於夜中分夜四分中過於一分此乃中時過初時一
分後中時中時既攝分成過一分即取第二分之多第三分
之中多以成中分時也論解往還正知而住中有四句義一自
往還正知二所應往還正知三往還知時四如是如是應往還
此中第二所應往還及第四如是如是應往還何別即下重解

中衣如其色類動止軌則禮式威儀應往應還此即与前別第
二但彼家屬等可應往還五種家不可往還處第四設應往還
處自有軌則禮式可往還无即不可往還以此為異其下親睹
寺門皆有四准此作法第二句皆同彼家可介不可介第四句
能顯第二句可介中出離論云僧伽服者此衣上著即上著之
依如外垣牆此衣介介軍在外著軍向上著名為上衣論云六
十條者此中諸部无此衣此論撮合上極六十條九條諸部共
許或且作是說言六十條或更得多極一百五十條論若有中
衣若有下衣者述曰中衣即娑嚩囉僧伽先衣鬱多羅僧也亦
云七條今衣中衣在大衣下五條上名中衣亦名中攤能攤身
而處中故下衣即五條也軍居衣下故重辨三衣之法又衣有

中下故名中下衣若尔何故无上衣明知此中三衣為論上衣
即僧伽服也論取掌中何故餅等為取乳等為掌吞不可咀嚼
名掌可咀嚼名取以餅等實食不可匙啖名取可匙啖名掌或
且随尔言理實取掌无異順世俗情而建立故論釋次第中不
應往處或復有家一向誹謗不可迴轉謂決定无親精或善根
未熟入論解如所應往中云不墮山岸山之与岸云何名墮此
中墮者謂墮住非墮落不令墮山岸也論應墮月喻者謂月能
清凉益人入施主家身有清凉益於施主点如月也論自持心
中云非不惠施廣說乃至要當速疾而非遲緩者此中意若往
施主家何必要望施非不惠施而即往也不應如此不惠施謂不
施慳不往不應作此事非不施而即不往若往時乃至速疾不

得遲緩論云不應開細者謂不應不繫細法師云衣下有細不應開應繫之不繫不礙衣不礙列也論不如爲鼻者謂不繫袈

五

新字生

髮角如爲鼻應搭膊上非如多羅樹間房穗樹間出房穗衣角
亦皆不應如龍首謂雖搭膊上不得角頭高如龍首不得挽腕袈
袈置曲肘中如豆搏相似論不應嚙斷而食其食謂令手擗食
論餅往還等次第中始說謂如有一依止如是村邑等下至如
是乞已出還本處解往還二法竟自下如往還等各有四作法
今且作往還等次第法下至親瞻等即不具作准往還等所知准
親瞻中少分亦作餘尋讀配之又於如是下至不可迴轉餅不
應往處次下至或商主家餅可應往處次下至若念競時亦不

應往時應往次下乃至堅執面着而受用之餅應如所往上
來已餅往還訖次下復於已往或正往時等乃至能攝梵行能
令諸善尋思現行以來明觀瞻二法於中有二一明不應觀二
明應觀明不應觀者謂復於已往以下至不應觀觀以來是不
應觀以下至應觀又不應攝身搖臂搖頭等下至端嚴而坐以
來應明屈伸二法此中但明不應不明應事准上作之又不應
開細不軒不磔下至若坳澗處若崖岸處以來明持衣持鉢二
法於中有二初明持衣次明持鉢不應開細下至而被法服以
來明持衣以下明持鉢又應次第受用下至不應齧斷而食其
食以來明食飲取嘗二法此中捨明非別明任更思之又後施
主家還 歸住處於晝夜分以下至時時停住而習經行以來

明行住二法又如是於自所居住處自院自房下至如法寢息
以來明坐卧二法於中有二初明坐二明卧又如是於自下至
寢坐以來明坐以下明卧又於晝日分及夜初分以下至或為
脩斷閑居寢默以來略明語默二法於中有二一語二默准文
可知以下乃至无間脩習親重脩習以來廣明語默必有二准
之可知次又於熟分下至皆悉除遣以來明解於勞睡論又於善
品先未趣入以下乃至如是名為正知而住以來此中意明未
成端但名正知成辦以去名正知而住准文思之又當知此中
若往尋下明行住二法攝前法門此能攝之法非前行住謂行
事名行非住行名行住處名住非前之住故得攝法无妨也論
若卧若默名住時意業若此中卧應在身業中以卧時思光明

相故名意業非卧者是意論依行住時有四業正念与不放逸
為一應作而作為一於現後无罪為一為得未得集資粮為一
令如文而配之

論第廿五卷

此二十種想如雜集攝及大智度論論又能證得三果不言第
四果者以編盡通第四果中極成故今略而不論論三神變一
神力神變即身通二記說即他心通善知他心而記別故三教
導即編盡通所謂三業也如雜集第一卷抄論解教授教誡与
餘處別謂四教授業此中揔明餘處別明四教授等无違如是
共明四教等義說勘論宜說相應助伴隨順清亮等者相應謂
与理相應即緣如智是也助伴同時心心所法也隨順即有編

加行智隨順正智故清亮簡濁亂語也有用者謂得涅槃相攝
无違語也應順名句等所有語言論由彼成就如是八支者謂
即又此言論應時而發以下是或前初解善能諫舉中八者是論
云當知由此四因緣故者即次前四又字是也論云正士者謂
四向正至謂四果云何名為聞思正法者謂聞思次下廣解思
惠於下別解契經謂長行者是如對法論第十二卷廣解此中
十二分教并藏收所以等未了義者法師云非經未了謂聽者
未了此未了之所聞也論云由三量故如實觀察謂由至教量
故者先云聖言今言至教者即至極之教以理至極无問内外
皆名至教先云聖言者即不如此三十二種言中聖言有十六
何必要是佛語名聖言以相言聖者即佛菩薩等今言至教者

即无所簡相論由彼諸法本性應尔謂无始来自性應尔不待
衆緣法性應尔法相道理論或即如是或異如是或非如是者
或即如是謂火等以熾為相火自性或異如是能燒是火之用
也或非如是謂用炎赫等是取火之相而為火也又或即如是
謂火以熾為性或異如是謂用炎熾是相異於火躰為火或非
如是謂非不以熾為火論云娼女巷謂娼女多居細小巷中說
娼女行娼之法論解施中云教引利益安樂何美別述曰說示
名教身作動名引論云是諸菩薩所現行事非此義中意所許
施等者此中意明菩薩用前有情製物施時必須所用施之情

設喜方用之施非是彼生嫌恨菩薩欲得自意所許即用施長

讀下文論文云碼碯聚石者即一物碼碯影石故也此一段文
同論何相施中云无貪俱行思等此問施躰此論以无貪俱思
所發身語業与對法相連如彼抄會論云或自相續或他相續
者或自施或勸他人施此施廣同雜集論云為莊嚴心者謂得
无漏心為助伴者謂滋无漏作意也論解成就妙惠中云俱生
覺惠加行覺惠即生得善方便善也論解十二杜多中与十二杜
多經似相連應勘杜多先云斗蘊斗蘊塵垢也又云洗除身心
垢云情治其心也三衣如前已釋三安怛婆參者安怛名内
婆參是依此衣通前二衣應皆大之論云毳毼者即細毛曰毳
无問鳥獸之細毛皆曰毳恐三衣以无價疊等為故以毳毛為
之也十二杜多食四衣三坐五今列名及下解中今為十三以

別開常期端坐更如常坐為二此但是一常坐不卧如十二杜
多經說下除障及廣解中雖更別開則除障仍是一論解柔和
中云如是六種可樂可愛等者即六和敬也前三業為三和同
受用為一同或見各為一故名六也和同受用中初捨解凡所
飲食下解和同如法所獲下明解受用又此別解不雜住臨時
別解

論第六卷

第二瑜伽處論云七生等人者如對法論抄廣解論云家家謂
二人天上從家至家等者二說難施云人天二趣若往若來正
法藏云二生家家唯於天上二生往來一間中唯受天有与對
法相連如彼會論時解脫五或字即五人次第配之論云又此
貪纏住在身中經久相續乃至為可愛法之所制伏不能制伏

彼可愛法者此中意明為貪縛故為境制伏心非心能伏境如貪下瞋慢中文准此應釋下廣問解中不解等今薄塵行者以上具明故又略不釋論云今此義中當知唯說聲聞乘願聲聞種性等者此中明聲聞地故唯取聲聞願種姓人論解有今別无今別影像等中如對法第十一抄云此中法師云有无今別皆見道前事邊際在見道所作成辦在无學道此中相連如彼釋論云彼於今時於所知事如現領受勝解而轉雖彼所知事

非現領受和合等者此中意明同今影像其定中所知事如現領受相似其實定中未現領受前實境又非与外境相似之物於空中現然与外實境相似領受勝解故名所知事同今影像

論云亦名三摩地口者境能生心如餅口出物論解所作成辨
中云諸緣影像所有作意皆得圓滿乃至得轉依故超過影像
等者看此中意即有无令別影像皆未證真皆有影像入見道
名事邊際盡如所有性今此无學所作成辨得轉依證圓无漏
超過影像則无漏心无影像也對法云无令別影像者謂內真
證智及後得者此役因為名名无令別影像其實一智以无漏
故皆无影像有无令別或定或惠對法論文雖具而影像文不
具西方既釋有三此之取義住情其无漏心有影像云解釋此
文超過影像者此超有漏計執影像非无漏心无有影像又无
影像義取此文為證詳彼又如彼論此文即證因无漏心有影
像果无漏心无影像舊師義論云因果相屬事者即此中行因

得果所作成辨事論云若樂通達者謂斷欲界欲又謂入見道
及樂解脫已下等是脩道論云又彼慈喜於時時令心寂靜
於時時間依增上惠等者此中前解定境與外境相似此文以
下後似於前故言於時時時間論云一切麤重悉皆息滅隨得觸
證所依清淨等者此解四法行一身淨此中若所依二所緣三
心四智見清淨或骨或鎖或復骨鎖者且解骨謂骨處鎖謂骨
相連處或復骨鎖者謂摠合觀論云若身若心不平等受受所
攝者受所攝謂同時決身業語業等論解五種貪一於內身欲
欲欲貪者於內身初起欲界微欲故名欲欲次起欲界重緣貪
故名欲貪又內身是自所欲之法故言於內身欲於內身欲上
起欲即能欲之心此名欲貪初欲字屬所欲第二欲字屬能欲

第三歎字結名論大若於青瘀等作意思惟於顯色貪令心清淨若於變赤作意思惟於形色貪令心清淨述曰貪白紅顯色以青瘀等對治於形色起長短方圓等貪以除去皮內對治若小乘云變赤相者死屍初青後赤變作赤血身以除形色貪大乘解光皮突等赤色除去皮突形色名變赤也即變去赤也

其八

九

新

論云皆依四種憍怕路者憍怕寐寔二種一置死屍處寐寔无入往彼處故名爲路又涅槃寂靜名曰憍怕作不淨觀能得涅槃故名爲路

論第七卷

論云六何緣性緣起等者緣性四緣也緣起十二因緣也界差別不論十八界者此六界通欲色界是故雖地不足非十八界

有此界足論解外地界中云非親附非執受者若內地界親附
所依近在本識能有執受今外地界非論辯風中云有脅卧風等
者此風住脇間而得卧等論解小大刀風者風如大小之刀能傷
於人有畢鉢羅風者法師云人有此風色如黑黧有云畢鉢羅
即入食畢鉢也此風辛楚如畢鉢也論解外風中云毗濕婆風
有吠藍婆風毗濕婆風者此云工巧風能成万物舊云毗首羯
磨風吠藍婆風此云旋風舊云旋嵐風論云多羅掌者謂西方
有樹狀似此間欄樹葉入輒裁去四邊散葉但取由如鵝掌許
大為扇名多羅掌論云離一合想者即計為我其實諸界為身
計為一合之我今離此相也即般若經云如來說一合相等者
是論云阿那波那念者阿那名持來波那名持去持來者入息

持去者出息亦名持息來持息去也論云中間入出息者謂入
出二息中間雖息未出入其間亦有微細息轉名中間息論云
始從臍處乃至面門或至鼻端等者其息唯至臍處下處无處
還復乃至從口出及鼻端出也論息因緣中云一牽引葉即先
世葉二臍處孔穴或上身今所有孔穴者謂臍中有小孔穴或
身上今有口鼻等孔穴論息所依中或依身心或依葉或依孔
穴故言如其所應所應依處皆依也論若唯依身而息轉等者
此中意難非唯依身而息得轉如入无心定等時身在下界而
彼息不轉故非唯依身而息得轉論若唯依心而息轉者此中
意難非唯依心而息得轉入无色定彼息應轉論若唯依身心
而轉者此中意難亦依孔穴葉等而息得轉非唯依身心如其

母腹中四位時无息義故論言閉尸等位論云若是處轉若乃
至轉若如數轉若時而轉等者此結上義若是處轉者牀上諸孔
穴即鹿孔細孔等也即息於是處轉也若乃至轉者即牀說膺

卷八

十

新

孔穴乃 至膺處即息入身乃至膺處轉也若如數轉者牀上
入出息以一為一等其息餘時如數順逆等轉也若時而轉者
即牀上若時行者以一為一乃至十十為一時即長短相續等
名若時而轉即余所時數息應轉也後成熟故下牀十六勝行故
名勝行勝諸諦故此中初總緣念住若長短下方別舉十六下
問中方解十六後四念住古來四四配之一觀息長二觀息短
三觀息遍身四息除身行此四觀身五觀喜入出息六觀樂出

入息七觀心行出入息八觀息除身行息此四觀受九觀心入
出息十觀喜悅心息十一觀制持心息十二觀解脫心息此四
心行十三觀无常息十四觀斷息十五觀離欲息十六觀滅出
入息等此四法行論解身四中第四重解息除身行者身行謂
出入息今息除之名息除身行論又即如是覺了喜者覺了樂
者等者此中解心行或有忘念起我我所及慢我當有无我當
有无色等者此見諦名暫忘念生非六十二見為此見也若依
是六十二見中无者我當有是常見何處見諦人起常見无
文循道起常見今此處即現起何惑也又此在凡位起未見諦
故无妨若尔前見諦者作此十六勝行如何得起常見等義曰
此十六行通凡夫衆作前言見諦者據見諦人為論非通凡夫

其實通凡夫此起常見等即為證論解相想如對法抄解論解
苦苦中以七苦為苦苦者據實為論餘處唯說前五為苦苦者
以說增上苦苦故第八通三苦可會之此以通三受苦取蘊也
第二解除生苦餘六苦亦是壞苦以老變時壞少等故六俱壞
苦此中以煩惱變壞心為壞苦乃至非想亦有餘論文唯言樂
受故至第三定以下又彼有文至上地今起煩惱心為壞苦即
是也

論第廿八卷

論解增上惠學中云謂於四諦如

實智見名增上惠學者此唯據无漏惠說名惠學非名有漏若
以前解之學中初一翻唯約四无漏靜慮說定學何以得知者
次下文云然依靜慮能寂初入聖諦現觀正性離生非令遠離
一切靜慮能成此事等此即覆解前一翻釋唯依四禪說名定

學第二釋又諸无色及餘所有等持等至亦名定學即无色定

第八

十一

新

及色界所有餘有漏等持等至等皆名定學此乃通漏无漏何
故惠學唯无漏定學通漏耶義曰其定亦唯无漏前言又无色
定者取无漏定及餘所有等持等至亦名定學者此即四靜慮
能引發通之无漏定也定學現唯无漏惠學義齊无妨又定通
漏无漏惠亦此據无漏勝者語不同定具作法无妨准下文
若有戒定未必有惠有惠必有戒定故前解為勝以取无漏
惠為學故又何妨慧學唯无漏戒定通有漏寬狹不齊无妨論
下治十違逆等法中云今此義中意取能斷思惟諸法瑜伽作
意障等法者即解前列光明中雖有四種意取法義二光明能

斷思惟瑜伽時障昇論云退先所得瑜伽壞者即有漏禪定等
是也論云迴轉弟子者隨彼教故名爲迴轉論云方便有四一尸
羅二念三无放逸四定惠如文可解論因緣相中云又或人所
作或非人所作等者即覺知乱相也此乃法師之義又勘上下不
然下遠離中皆言由因緣故知此因緣即此生貪等之因緣也
故下文皆言由因緣或功用作者此由因此加行生乱若毗鉢
舍那下明不乱因緣極猛盛觀後因緣相者即猶集資糧於最
後成滿之因緣下定中准知論解狹小勝解中云謂及狹小所
緣意解勝解者依下結文云所緣狹小故此即欲界若色界名
廣大所緣无量所緣謂无色界論云於其所作成辦時轉者謂
所作成辦彼所依清淨所依清淨故令遍知愛樂清淨故言成

辨時轉三十七品菩提分廣解如對法抄別名七覺支等中皆有等字者法師云此等覺即謂如來七支能為因成等覺故皆有等字若尔後八支聖道亦尔前七作同難此義无妨故有義七覺在見道八正在脩道見道无相脩道分別分別故有相无相故平等而覺故言等覺此義上下无妨論解四念住身中云三十五種身名身色身者此中明色身名身通舉祖父國身者即鬼身也以祖父來皆男女之所祭祀皆有此願乃至上祖故言祖父國廣釋如智度論又論云中身表身下又云劣身中身二中身何別内身名中身与表身相對時處中名中身三品相對也論解廿一受即如巧列或九種受者法師云即初三位各

三故九也此九種攝一切受盡更无別開餘門也又釋九種苦樂等三受為三四樂身等三受五樂心等受六有味七无味八依耽著九依出離合為九開即廿一也論云云何為法前明心此段明法貪毗奈耶等者毗奈耶名調伏即无貪調伏貪也貪毗奈耶即无貪也論云如是諸受若隨順涅槃者謂諸无為隨順決擇謂諸无漏心法若墮於界謂三界有漏名有愛味受若上界三性有漏法及欲界聞思出家人等依出離受若下界二性法及五貪欲之躰名耽著論云如是六心當皆知是行時所起謂前六心皆行作時起名行時非住行等名行時行時既介住時唯知如前已有未住定時起名行時住定時起名住時論云做淨蓋地等者此中解住時十四心未得定无間道住加行

道中名淨蓋地起八離心依之無間道斷煩惱結起彼六心問
曰何故前八名淨蓋是定加行非無間後六名淨或一定一无
間道義曰且如貪瞋癡為所治蓋无貪調伏等為能治即合六
取三所治即三蓋也此乃行時下是住時八種若略若散略即
止相散即散亂若下若舉下即憎眠舉即舉相若掉不掉掉即
掉舉不掉即捨若寐靜不寐靜謂惡作名不寐靜善作名寐靜
又疑不寐靜決定名寐靜又合取前能治道名寐靜合取前所
治名不寐靜此即各別有對治名淨諸蓋地即蓋五蓋等此八種機
相而言非別有所治得後六時要須得前諸蓋淨已方能入根
本定若介所治能治要須同時何故蓋為加行道定為無間道
義曰且如前能治寐靜道等若加行道諸蓋伏非永斷又前能

治伏時為加行道所治与无間道同時為无間道所斷要所治
滅能治生故論云後蓋得解脫已證入根本定无間道中不空
心即所治也前八別有對治故加行道今別觀心後无間道總
相觀成言无間道又未必別明方便无間道前之八心所治皆
是蓋別有所治後之六雖非別除蓋總斷諸煩惱如此分別此
方便无間次第八唯伏惑非是无間論結法念住中云若能如
是如實遍知諸雜染法自性因緣過患對治是為法念住持者
此勘上文无別辭此四種此但有自性及過患對治无別因緣

若准上所治蓋前持名自性次言了知眼處有結過患名為過
患前能治道名對治文无別辭因緣處文若裁立无妨謂六行

待中三不善報名諸惑之因緣
生諸惑也又即自性之種
子名因緣也又因何處緣何處而生自性即名因緣又於眼乃
至於意有結而生或眼等處即名因緣也論初解受心法念住
中此中意若緣內身生受心法念緣此受心法是名內受心法
觀如內外等亦此中緣身无簡能造所造總緣若下第四唯
能造非所造故別也論第五解將身觀中云若緣无識身色於
過去時有識性等者此中意時見死死於過去曾有識時此現
屍名外當有識時名內緣現有識身未来无識身內外亦亦以
現有識未来无識相似法性平等法性一而无異乃至過去亦
亦第六解中云若緣自中身者即自內身名中身即內中身
也論斷四倒中解身不淨中意說不淨相應四憊柏路者如前

論第二解倒中云受苦樂者依下覆解中於心意識執我愚者
執事愚故立心念住即此計心以為我也与前第一相違也對
法第一第十卷抄解論解念住義中云念惠二法是自性與對
法同小乘唯念為自性今大乘兼取二法為念住自性即此計
心所為助伴躰故言相雜

論第廿九卷

論云云何名為一切善法謂若彼對治等者此即初句謂能
治下二句是別能治言彼者即別之彼也謂彼蓋結也又前解
不善法今即彼前不善之對治也下二句別出能治初句即能
也論解策勵中云若緣過未不現見現在現見事境者何故下
不言未來又過去非現見已生未生皆不現見可言不現見現
在有未生不現見法云何云現在名現見也義曰過去現在兩

有未生皆在未來故不言未來也舉過現即兼未來義若緣現在現見境而觀未生法取現境名現見非現在未生法名現見也論唯由分別力生非境界力者謂於住時思惟過去等者謂不行於境界无境界行但緣過未故名爲住亦分別力境界力即行於境界名行也若不善法境界力生時必有分別故无此偏句分別即心而生不善等者是初偏句即緣過未生第二俱

纂八

十四 新

句現在境起与前第一番解策勵精進同論云律儀斷者律儀名防過防已生惡今不長故如對法抄說別解由十因緣或善清淨謂前廿八卷有十順學法一離母邑二離愛着力三離憍怠四離我見五離段食味六離戲論異七離十一過八離定味

九離散亂十離迷悶四神足躰是定後因為名說欲等也又定
為神通之足故名神足又定名神此四是神之足以神足非即
心王也法師云又或是定如對法抄論云後由如是四三摩地
增上力故已遠諸纏復為永害一切一切惡不善法乃至正猶
習時有八斷行為欲永害諸隨眠故為三摩地得圓滿故差別
而轉等者此舉欲明八斷行所由此八斷行舊名八業資糧舉
欲明意中開二門一為斷隨眠二為定圓滿准下釋二種能斷
隨眠故下文云由二因緣於隨眠斷分別了知謂由現見思及
由不現見捨故由此二緣能斷隨眠准此卷初解策勵中云若
緣過未事境名緣不現見境若緣現在事境名緣現見境此義
即顯思斷現在捨通過未事境若亦何故解捨中云謂行過未

現在三世隨順諸惡心平等性且分思為一世捨為二世其實如對法第九卷云對治謂思捨乃至已生沉掉能遠離故即通斷三世思捨二法既名能斷隨眠餘六准知三摩地圓滿又下文云若今所說八種斷行於為永斷所有隨眠圓滿成辦三摩地時一切捨名欲三摩地勤此捨文即似八種俱有二功能又第四瑜伽皆斷隨眠故又思能發身口生善身語業息惡身語身語是色故從目得名名現見思捨唯在意非同思故名不現見捨未必即是卷初文同其八斷行即廿八卷四瑜伽能斷隨眠即欲精進信方便也對法雖有四種相攝而全不同不可會之此中次第与廿八中四瑜伽不同者此中八次第如文前後相生其四瑜伽中信為初對法亦同故彼論文信為欲因義曰其

欲精進時不離信信合在初由信佛等故方起欲等今不以不
離信故故說信於後此對法文自會四瑜伽說相生次第故故
信為初論得神足名因緣中云彼能到此故名神足者即果能
往能還等名神足義也欲等為因能得此定神故名神足論解

纂 八

十五

新

五根中云乃至其惠唯於能起出世間法為其增上等者此中
解根義增上者是信有二增上一能生出世間法而為增上二
次第能生後法為增上故名根前四具二義故精進等前六作
法今惠但有一義唯於能起出世間法而為增上无能展轉而
生後義論云當知此中定攝定力即四靜慮乃至證不還果等
者此中初二果唯得未至向前次第至不還果得四靜慮發生

神通故此偏說不說第四果非次第故又顯顯故又略不說故
四靜慮中發生神通如意足不說餘芝論云即由如是諸根諸
力斷煩惱等便能發起上中下品順次擇今等者此中根力如
中邊論根在熾頂力在後二位今乃言由此根力故發生決擇
今者此根力是別決擇今是總以別發生總故名發生即俱時
非異時前後發生名發起故也有人欲明見道前有无漏者如
論次下別由根力无間發生出世无漏聖法故知已前皆有漏
不可言有无漏論云若如法求衣服飲食等乃至供身什物於
追求時若此即追求時所求也若往者還下乃至或於住時此
乃住處時所求也與廿二相連應勘之論云由四念住增上力
故得无顛倒九種行相所攝正念能攝九種行相心住是名正

念正定者此中意由四念住為因生定心俱時九種念九種念
即是安住念等与定九種同但以九種皆是定念為助伴亦九
種以正者為能攝助伴者為所攝此中念攝相連如對法抄會
論解不還果中云唯於天有當可受生者其一問人非在天上
於人中受一有不還更生天上名不還此中據人中作法此從
果為名因時未名不還故論云又於此中貪瞋癡慢等乃至定由
所緣差別勢力勤猶加行者此中意貪瞋癡等入皆有對治先
於五停心觀名定由所緣差別勢力隨貪行者作不淨觀勤行
猶習心方安住等今行人一切具有隨所作行皆得猶行也下
論文若等今行人於五停心其心安住非淨其行有人云亦斷
惑非也舊說數息觀除覺觀二品今唯除覺故唯言尋思行非

除伺也問曰何故不除以伺況審緣故尋思散乱緣故說除尋思
論答等今行等人行相中云如貪行人所有行相一切具有然

纂八

十六

新

等今行人非上勝如貪行人遇起貪緣即名貪行者此等今人
而余隨巧遇緣即起貪等即名貪行者與貪等相似論解異熟
障中云若生處者謂隨生處聖道依彼不生者即三惡趣於是生
處異熟果生謂惡異熟於是處生非聖道依也論解寂初清淨
中云由十因緣戒善清淨如前應知如廿八云由十法順彼法
一者離母邑等如前說其活道沙門以道活命名活道也論云
若无如來及諸菩薩為菩提故乃至諸聲聞衆持三藏者名說
道沙門者此且約无佛菩薩時聲聞為論若佛菩薩在此聲聞

衆名勝道諸佛菩薩名說道沙門今无佛菩薩時聲聞名說道
今正法眼不斷種故論解壞道沙門中云由彼破壞最初所有
正道根本等者此中意謂戒為正道根本今破戒故名壞道根
論云世尊依彼作如是說乃至於外沙門婆羅門教空无所有
等者此中意明四種沙門世尊依真教有彼作如是說有其外
沙門等教是邪教乃至壞道亦无所有要具真戒方生壞故彼
既邪戒毀壞非壞道論解婆羅門中云名想婆羅門者謂諸世
間由想等想假立言說名婆羅門者此中有釋如刹帝利父母
為立假号婆羅門者是刹帝利想号婆羅門故又由想者謂名
想者謂諸世間等同此想号婆羅門下第三真善婆羅門也婆羅
門名淨淨其意息惡故如前已釋論解梵行中云斷梵行者謂

諸聖者得不還果等者此中何故不明初二果又前第二梵行
何故不論離色无色義曰不言初二果以離欲界全今欲為論
對暫時梵行為暫時梵行唯言離欲界故又何故前第二中不
言離色界等欲者此影顯准知如阿羅漢及不還果當知世間
道亦對為論應言離色无色欲此影顯義无連言畢竟者以无
漏道斷故言畢竟非无學果名畢竟論解苾芻言中云自稱等者
初謂常乞丐乞食等是自稱苾芻謂破戒者但自稱比丘名想
苾芻即未受戒者但有苾芻名想而未有戒論云善知瑜伽即
善知方便者以智行与理相應因智行能与果相應故知名方
便即尔号相應也論云若諸所有補特伽羅根未成熟等乃至
第二根雖成熟而未善知善巧方便等者此二何異義曰前總

未種善根第二雖種必今未善知善巧為異論云由三因緣空
无有果者謂无漏道果非世間果何以得知所言雖得定而无
教授即真教授不随故无无漏生故空无果也

論第三十卷

此第三持初一頌於中大意有二初列摠三

門二於第三門別開為五今此頌四句有廿字上之八字列摠
三門下十二字別開為五往慶為一尋求是第二方安立為第三
就安立中復立五門護養為一出離是二境性是三障淨為四精
作意是五就下長行中即今為三初後若有自下乃至解四處託以
來名往慶門第二從如是正念到師處以下第二尋求將請問時
下明請問法用如是請已善達瑜伽以下明第三安立將明安

立且明師安立弟子法用請瑜伽師下明安立法用論云如是
問已被若云今次後復於四種處所以四因緣應正尋求初一
因緣尋求四處於利損入處中下三因緣尋求四處於鈍損入
處中何以得知者下發生三因緣尋求四處時中自生起所以
論驗三乘種中不言聞三乘法而兩疲等者此且據決定性入
論驗行中云若有貪行彼聞為說淨妙言論便發最極淨信愛
等者此中意由貪行者貪富樂聞說佛土七寶所成淨妙言論
便發最極淨信等非外欲境名為淨妙以不能發最極淨信故
別處以說等行為信情欲取論解驗行中言如說鈍損驗行亦
亦者即鈍損人為說應法勵力尋求方能解了此驗行者聞說
涅槃等言便懷怖畏彼復聽據而不怖畏如鈍損人勵力方了

論云於四處所以四因緣正尋求已復於五處如應等者此下
明安立中五門護養定等即初頌中所列者是云何護養即第
一云何遠離即第二云何心一境性第三論解无罪適悅相應
云又由彼念於所緣境无有染汚極安隱任熟道適悅相應而
轉等者此中意以能除故得極安隱成熟之道適悅自然然而
与相應故名无罪論解九種心住中未必是定中心但以住一
緣即是也以軍初頌心等未得定故故前言是奢摩他品類非
皆奢摩他也如對法論抄會之論解寂靜中云謂有種種欲恚
害等諸惡尋思貪欲蓋等諸隨煩惱令心擾動者此乃舉過患
方生厭故言貪欲蓋等諸隨煩惱者如對法第七云有煩惱皆

隨煩惱其根本惑而隨煩惱有隨煩惱非煩惱謂七種等隨惑
但隨他生非是根本今貪欲等有隨他起時故名隨煩惱也論
解此九与六種力相收中云初由聽聞思惟二力數聞數思等
乃至等遍安住此中意者初由聽聞等二力即唯第一內住第
二等住第三第四安近住由憶念力即初二力攝二種文中復
云及即於此相續方便澄淨方便等遍安住即似并取第三安
住前解安住明知亦初二力第三第四同憶念力云何通述曰
其實第三安住是初二力收憶念力中言安住近住者此中意
由憶念力安住於近住中非即安住近住二法是憶念力即唯
近住一種是憶念力又解論云初由聽聞思惟二力即內住是
初唯一內住并等住是初二力其安住是憶念力如下言調順

寂靜是二種定今言安住近住亦明知收二種非安住於近住
中解若尔何故言及即於此相續澄淨方便等遍安住之言述
曰其安住通三力若觀未來即初二力收若觀行成即憶念力
收以最初歛心於內時此即相續澄淨方便非已得安住此乃
初作安住觀心後憶念力安住觀成方憶念力又等遍安住之
言即但等住一種非取安住以等住於諸麤動法等遍安住之
非取安住為初二力論云三門大事攝惠四種毗鉢舍者此惠
一一皆通三門六事論釋尋思理中釋法尔道理云成立法性
難思法性安住法性等者如所修性故是成立聲无常此為成
立法性如採藥草呪術是難思法性謂法尔種子三乘差別姓
名安住法性論云何勤惰不淨此第四淨障也論云惡是生是

者變壞故是名為惡是如糞穢等纔生便臭名為生臭如蘆荊
等論云謂說血鑊者此首身肚為血鑊也以能成熟血故論解
時中云此淨色相於現在世雖有淨相於未來世不當不淨如
今現在外不淨色无有是處者此中意明今時淨色於未來世
必當不淨其既觀外有不淨境觀內身云若未來世即為淨內
身若不當不淨不似現在外不淨一種无有是處必當不淨不
不當不淨也論解尋思理中云如是名依世俗勝義及以因緣

卷第八

十九

四

觀待道理尋思彼理者此前外內无我是勝義又如說言乃至
謂青瘀等乃至骨鎖此為世俗今我此身先業煩惱之所引等
是因父母不淨和合生等是緣今結隨言便非依次結又依次

唯作可知論解證成道理中云謂作是思云何今者作意思惟
能對治法可於能治所緣境界煩惱當生者此中意云外不淨
境名能對治治欲貪故由緣外不淨色故必能治所緣淨境煩
惱當生謂立量云緣不淨時必能治欲貪以緣能治故如緣无
相時能治有相

瑜伽論略纂卷第八

瑜伽論略纂卷第九

京大慈恩寺翻經沙門

窺基

撰

勘

瑜伽師地論略纂卷第九

初一頌明第四持有七第二一行明初門中七作意初明七門者一作意二離欲三廣辨諸定四二定五五通六生羗別七諸相下當別釋此第四持中以此為將第二行頌中云觀察於諸師者謂初二作意如實而通達者遠離作意以能斷惑故廣分別於脩者是餘作意究竟為其後者是第七果作意前三十一二等中明第四障淨今解第五脩作意即第三十中之大文也論解第二離欲中云問此中幾種補特伽羅即於現法乃至發起加行非出世道有四種人其第四人謂一切菩薩樂當來世證大菩提非於現法此意明菩薩當樂佛果非現在法出世間

道雖現法發加行但於生死中成就衆生於世間道加行故此人若其心趣當來佛果即出世道發加行今約前義論解七作意中了相作意謂能了欲界麤相上界靜相小乘中解六行皆須合作大乘唯一行即得不要具六行於六行中隨意作一種也論解第三相中共相中云一切欲謂生等苦乃至求不得苦不言第八行苦者此中據世俗共知苦說不約勝義苦說此據勝義苦一切欲及諸事雖皆有難知故不說也論解尋思麤品中云猶如骨鑊如凝血肉如草炬火如一分炭火等者此中如骨鑊可惡如血肉言不實可厭如草火須更滅如少分火能燒山澤少諸欲等能燒善根又云如炭一分有火一分无火可厭惡也此義不然前二作意不言斷惑第三遠離能斷煩惱故論

解遠離中云。最初斷道生問曰。如秤兩頭低昂時。等何得了相。
色界心猶有欲界惑未除。迷曰。了相以前。欲界聞思作厭。欲未
能隨順斷。下品惑其了相。勝解能順遠離斷。下品惑故。了相勝
解。雖不能斷惑而生。如初果人未離欲。猶而得未。至今時了相。
亦尔。水離下品惑。等即得了相。了相起時。雖惑不生。如善心生
時。惡心不起。非斷故不起。遠離作意斷故不起。初二作意故。猶
未斷於初二位中。有間起欲惡論。解後二作意中。加行究竟作
意云。由是因緣。從欲界繫一切煩惱心得離繫。此由暫時伏斷。
方便非畢竟永害種子等。乃至是名加行究竟作意者。此中解
六行伏惑得上元問道語。故云暫時伏斷。此伏斷若伏上心若

伏種子二俱須伏何以得知解初二作意中云第二作意不為
聞思間或雖不生以伏上心未名無間道至第三作意中伏種
子上生現行果功能方名無間道此有漏行為之若無漏行要
斷種子方名無間道雖上心不生仍為方便道今此亦然伏上
心為方便道伏種子為無間道第七作意從此無間由是因緣
證根本初靜慮定即此根本靜慮定俱行作意名加行究竟果
作意者此中論意第九解脫道居根本靜慮前九無間道八解
脫道皆在近今定中二釋一釋始從初靜慮乃至第三禪九無
間九解脫或在近今中第九解脫或在根本定中若四禪已上
第九解脫道定在根本定中前八解脫九無間在近今中所以
者何三靜慮已下根本有喜樂故近今地中有捨故根本地中

若遊觀若斷惑皆无捨受以闇法故決定无有樂喜明利故有
其迄今中若斷惑若遊觀皆有捨俱唯遊觀得有喜樂非斷惑
時有三靜慮已下有利鈍二人起无間解脫道若利根人第九
无間道居迄今与捨相應第九解脫道居根本与樂喜相應若
鈍根人第九解脫道居迄今与捨相應以鈍故不能速疾入根
本定与喜樂相應即居迄今定与捨相應今言第七作意入根
本定者即約利根人速能入根本与樂喜相應此第七作意取
三靜慮已下若居迄今為解脫道即与捨受相應若有根本定
為解脫道与樂喜相應其第四靜慮已上前三解脫九无間道
皆在迄今中若第九解脫必在根本定中非居迄今此為勝義
又解不須如是分別前九无間道八解脫道居迄今中第九解

脫有居根本定中始從初靜慮乃至非想不然前義以何為證
若據解慶不令別前六作意是迄今第七是根本但云元間解
脫道受俱為證者未見文以今別為妙故後義即以此文為證
前家會此文如前利鈍根人釋至下空處中當廣釋論第三翻
解作意中云又了相作意於所應斷乃至遠離作意能捨所有
上品煩惱者如廿八云前二皆如行道今此唯以勝解為正加

行者今據勝上慶及隣近無間道慶及不為間思間慶說故唯
說勝解為正加行前廿八約實為論了相亦是如行又此解正
發加行未簡了相作加行道以勝解隣近今定勝故正發加行
且說勝解為正加行不遮了相據實無違對法抄會論云觀察

作意能於所得離增上慢安住其心者何故斷上品訖不言離
增上慢又不於第三品斷後說離增上而於中品斷說離增上
慢義曰前云者惑難易知後之三惑細難了斷前上中品惑訖
不知下品惑在乃起增上慢謂九品並盡謂已證得根本定今
離此慢故於斷中品惑後說離增上慢非上品後說離論云又
了相作意若勝解作意揅名隨順作意厭壞對治俱行今此中
意與四十作意相攝及四對治相攝四十作意如前第十一卷
釋隨順作意於四十中當廿五作意隨順作意厭壞所緣順斷
煩惱故前二作意是隨順故又若遠離作意加行究竟作意名
對治作意斷對治俱行對治作意當廿六對治作意者謂由此
故正捨諸惑為此二无間道故故對治作意收又攝樂作意名

對治作意及順清淨作意順清淨作意當廿七順清淨作意者
謂脩六隨念即念佛若攝樂作意斷中品惑故名對治作意
佛明緣六念脩別樂觀清淨涅槃佛寺念名清淨別緣此故不
共遠離等一處明又前遠離等不收順清淨作意故二同收問
曰何故此中不收四對治義曰影顯故此說斷惑唯遠離等應
知是對治若今何故不言俱行義曰對治是惠作意是意前六
總收對治作意與惠俱行故云俱行今此中唯明攝作意不明
對治无惠故不言俱行又若觀察作意名順觀察作意者當廿
八作意順觀察作意者謂觀諸煩惱斷與未斷或觀先所證諸
法道理此望前念是遠今持對治等今略不言望前遠離是彼
勝進道故名遠今對治望攝樂作意是解脫道故名持對治今

以從攝樂後明故不言對治相收前已不相收故如對法拔廣
會之論云如是其餘四種作意當知攝入六作意中謂隨順作
意尋者義曰四作意是七作意外故名餘此四作意是四十作
意中作意今收入七作意故故言攝入六作意中問曰何故此

纂九四

勸

中不明第七作意相收第七作意是果此四作意及前六皆因
曰可相攝非果故不收第七作意此中以七攝四十故唯但攝四
彼第十一下文以四十攝七即七中有四十作意攝盡義今以
七攝四十非四十攝七故不盡收故有不同勘之論解初靜慮
為麤中云麤意言性故名尋者有二釋一云名言目言性名
辨是麤意尋能思諸法似於名言故言意言性也又言說名是

言名思惟名是意名尋是思惟名故故名意言也小乘尋伺与根本相應有人云今大乘不尔尋伺唯在方便者不然餘處又云定中无尋伺无發語言尋伺非无細尋思支又闍无前五根本靜慮立支故也論解尋伺處收中外處攝者謂法處也論云苦住增上者謂下地住於苦增上也論解得離生喜樂中言離者謂已獲得加行究竟作意故言生者由此為因由此為緣无間所生故名離生言喜樂者謂已獲得所希求義故者此攝利根第九解脫道是入根本靜慮人故言生喜樂若鈍根人第九解脫道居近今定已後方能入根本起生喜樂論云乃至七口七夜能正安住者明入定功能至七日七夜安住也何故不言多時唯言七日等者謂欲界中段食絕七日故若出七日出定

已其身即壞故不得經多時又且得尔所時而方入滅定不遑
多年月也若過七日已出定其身即壞若七日內出定其身不壞今
約不壞時為論但言七日問曰過七日已入滅定若尔出定應死義
曰然多時入定定力持故不死今点出定即入有心定故点不
死問曰点出滅定滅定不持身故身壞不壞耶答曰壞論解第
二靜慮中所言定者謂已獲得加行究竟作意故此与初靜慮
異彼名離生此名定生彼得初離欲界繫名離生此約先已得
定故故言定生論解第三靜慮中云第三靜慮已下无如是樂
及无間捨者已下有樂躋是喜適悅身心為異今第三靜慮中
適悅心点名樂以寂極故故言下地无如是樂下地身行中雖
有捨不別顯名又有間故非无間捨故言无非有間捨点无名

无捨也論解第四靜慮中云復次此中對治種類勢力相似故略
不宜說樂斷對治但說對治所作樂斷者此中捨念正知名能

纂

九五

釋

對治第三禪樂名所對治依中唯說所斷之樂不言能斷捨念
正知者以第三禪已明捨念等能對治法与此第四禪能對治
法相似故名種類名弊相似故言種類但言斷惑二處相似故
去勢相似略不宜說此解依中不明第四禪能斷所以論云由
即於此數脩習故便能棄捨令不出離第三靜慮地中勝樂是
故說言由樂斷故者此中第三靜慮勝樂繫縛行者令不生離
第三靜慮不能得彼上第四定今數習捨念等能棄捨此地樂
也論云由是因緣若先所斷若今所斷從集說言樂斷苦斷先

喜憂沒樂斷名今斷餘受報名先所斷故下復治中云乃至入
初靜慮時憂受沒故此中如前第十一卷云何故苦根初靜慮
中說未斷耶彼品麤重猶未斷故若身在下界可尔何緣生在
初靜慮者苦根未斷而不現行由其助伴相對憂根所攝諸苦
彼已斷故但彼麤重而未斷若初禪中无苦根者是則行者
入初二靜慮受所作住无別應无由二俱有喜及樂故應无无
別但以麤重而未斷故說有无別而經中說由出諸受定有无
別問曰但以尋伺斷不斷豈不得无別何故要須斷苦根而說
有无別義曰尋伺望喜樂非相障故不得為斷尋伺說喜无別
其初禪喜有苦根故未說勝利者二禪喜已斷苦故其喜淨勝
若以有无尋伺而說无別有无之法无量不同其禪何別今还

難樂喜受應无差別以苦根同喜樂等是受相障故若不以斷
苦根為初二禪喜別初二禪喜樂等處應无差別前初禪時已
斷苦故此斷處重其種子不說斷羅漢由有論解虚空无邊處
中云所有彼種種聚中无別想轉謂飲食瓶衣乘莊嚴具乃至
山林等想於是一切不作意轉等者此據身在下欲依虚空處
遣色相時於欲界色境点遣故說舍軍園等非身生色界欲入
虚空而有此想論云當知此中依於近今乃至未入上根本之
唯緣虚空若得根本緣虚空点緣自地所有諸蘊又近今中点
緣下地所有諸蘊者述曰第四禪已上其中九解脫道第七作
意唯在根本之中其初得解脫道此一剎那時唯緣自地諸蘊
第二剎那心者得緣上下地蘊今約最初一剎那解脫道說故

亦緣自地諸蘊若近今定前九无間道俱緣下地生緣故故言
亦緣下地所有諸蘊其前八解脫道亦緣上下地諸蘊今約无間
道說故亦緣下地諸蘊而亦不遮近今根本俱緣上下及自地
諸蘊於近今定八解脫道不說論據第九解脫故不言緣下蘊
於根本定說初一刹那第二刹那以知故言亦緣自地蘊故論
文中不言唯緣自地蘊等而言亦緣此无間解脫道如前初禪
中解若与顯揚對法第二卷相違如彼有大師解論解有頂中
有三初正明欲起上定般无所有處而為弃想即始從復次乃
至便能弃捨无所有處想以來是第二釋非想非非想名就中
有二初解非有想二解非无想始從由是因緣先入无所有處

定時已下至謂或有所有想或无所有想已來明非有想識處
已下是有所有想无所有處是无所有想是故說言非有想即
非有所有想及无所有想也今有頂中非有前二想也非有想
中非二有想訖今非无想中点非二无想故就第二大段中第
二次明非无想无想有二一无想定二滅盡定此二定心皆滅
盡今有頂不然故言非无想即非二无想定也其有頂中有微
細想在故第三明至有頂時超下无所有處等及自處近今而
入根本謂即於處起勝解時以下是論解二无心定中云如是
有學已離无所有貪等者此據斷惑得證如對法第九卷以言
寂靜住等彼抄廣解餘處文言唯欲初起滅定者此約緣教若
初學時必唯欲界後初起時色界亦得如第三果人先欲界時

未得此定生色界已方得此得即初起然由先於欲界聽聞此
教後於色界方生論解五通中死生智通亦得是天眼相應惠
以緣現在死此生彼時亦是死生通用眼識六親也論云姑羅
綿者謂野蚕虫繭名姑羅綿論解十二想中前五想是脩神境
通法餘五次第脩一一通法脩神境通中第四身心符順者即
身心俱可變化也若變即身業若化即變化心論第五解勝解
想中云遠作近解者謂促長為短近作遠解者延短令長麤細
相解是變形質地水相解是變四大此中但說色聲二變化不
論餘塵如佛地論廣解論云於梵世諸四大種一分造色自在
迴轉者一今造色謂色聲二種故言一今不迴轉觸及五根等

故准分境故言一今又隨定所變唯變一今不能轉變梵世一
切故言一今論解將天耳通法中云或廣長處者一市買處二
戲兒處名廣長處又處廣長大衆亦无量意取衆多初禪名梵
者梵是淨義初離欲故得淨名第二禪名光者初離尋伺故
得光名第三禪得淨名者以得勝樂故勝樂名淨也第四禪凡
聖共居三天初元雲得名餘隨福增為名五那含天唯聖論解
无色界中云隨行天衆同今中者无色界元別受報處隨行三
品即受此報故言隨行天論云然住所作有其美別者謂住三
品所作之業有其別也

論第卅四卷

論云解諸各四行已如是名為了相作意若此中以七作意至
无學已來了相解勝在見道前即了相在五停捨別相念處勝

解下文在四善根遠離已知在見道以上遠離在見道十六心
以來觀察在脩道乃至金剛以前所有觀察或斷未斷所有脩
習是觀察作意金剛心以來乃至斷非想八品諸惑皆名攝樂
即脩道中所有无間道皆是也加行究竟在金剛心究竟果在
无學今欲明見道前故云如是名為了相作意此如下解諸位
中次第論自解勘之即知論曰如七日經廣說者即壞劫經是
以說七日事故名七日經論解八種變異因緣中第七風所摧
燬者謂大風颺扇濕衣濕地稼穡叢林乾曝枯槁者謂有濕衣
或時濕地或稼穡等為大風扇之令乾曝枯槁也伏息如世云
此掛乾即乾曝也論解十五觀尋伺變異第八寒熱變異中言
乾語者謂熱故言語時乾如世人云口乾語澁也論云謂由觸

對順樂受觸領樂觸緣所生樂時自欲了別樂受今位者今且
舉樂觸未舉苦等故故言謂由觸對順樂受觸即商等言也
領樂觸緣所生樂時者樂觸緣即境能生樂觸者是今意言領
順樂觸境所生樂時能自了知是樂受今位也論解十六種變
異性中末云前之六種是所攝受事後之十種是身資具事六
種是所攝受事者謂一地事二園事三山事四水事五業事六
庫藏事十種身資具事者一食事二飲事三乘事四衣事五嚴

卷九 八

卷

具事六儼歌樂事七香鬘事八資具事九光明事十男女事若
次前列名中飲食各是一事今解中飲食合作一解相似合一
種論云即由如是現見增上作意力故觀察變異无常性已此

將於前乃至應正比度等以來明諸色等大滅壞易知剎那生
滅難知以漸細故今將歆辯先作發論端云何比度以下乃至
是故諸行必定應有剎那生滅已來明由有小微細生滅故得
有大變異生滅非无小生滅等而有小生滅等義從彼彼眾緣
和合有故下至生已不待滅壞因緣自然滅壞已來明釋伏難
云滅有因緣謂伏難云不知生滅俱有因緣已不今通云此法
由眾緣和合有故生生即有因緣不待因緣而自滅壞即滅法
无因緣也論從如是可有變異因緣能令諸行下至非彼一切
念不生起以來明釋伏難伏難云如日冬青葉今黃此青葉无
豈不由日故令青不現即日為青壞緣也今釋之云日能變青
為黃如是故何言日為變異因緣者此日即後黃色生之因緣

非前青色壞之因緣也。所以者何？由世人言：前青色滅已，現見有從黃色生。此黃與青不相似，可得此黃生。是有故，知日與黃生為緣，非與青滅為緣。若日多，青壞已，後黃不生，可日與青滅為緣。滅有緣生，後黃既有生，明日與後黃生為緣，非與青壞為緣。非彼一切全不可得。若青色滅已，一切後法全不可得。即日與青壞為緣也。此論及解論云：或有諸行既滅壞已，乃至餘影亦不可得已。來是外人難。若此滅已有餘法生，可如前解。若此法滅已，無餘法生，是則如何？如煎水時，末後無水火燒世間時，末後無灰燼煎水之火，即與所煎水盡為緣。等故，知滅法得有因緣。論云：彼亦因緣。後後展轉，乃至作如是事。以來論主解今解云：此同前解。煎水之火，但與後後生法為緣。末後無水時，不

由火令无水勢力自无今火於後生法无緣故故今滅法亦无因緣今助難曰即日与後黃生為緣亦与前青滅為緣豈不得耶答曰不然无一因緣能生生滅生滅相連故相連之緣云何是一若能生緣是一所生之法應不相連亦應是一又若滅法有因緣者因緣能有法所有即非是滅為滅因緣有因緣即能生

纂

九

九九

勘

是則因緣生生何能生滅故知滅法住運而滅論難自在為因中去若唯用彼自在為緣是則諸行与彼自在俱應本有何須更生者此難意云若自在是本有有自在時即有諸行諸行既与自在同時故知諸行亦是本有若是本有即是常住不應名行以彼義中行非本有故他既見是難已便更立云自在自是

本有諸行在後方生故論云若言先有自在等論主見此轉宗
便更逐難云若諸行自在後方生是則諸行非唯自在生更用
別緣故故次論云是則諸行不唯自在為緣生起等若用自在
為緣自在有時有諸行故即俱應本有若後諸行方生是則生
由祈願故後諸行方發若諸行用欲祈願為因何故唯說自在
為因故次論云若言自在隨其所欲功用祈願等既縱以欲為
因更須微破故次論云若今此欲為有因耶等假設欲有因即
用自在為因者自在本有故欲亦應本有有自在時即有欲故
如前諸行破故論次云若言有因如即用自在等設欲用自在
為因既破已後更有餘因非用自在為因若今欲別有因者如
前諸行別用欲功用祈願為因今欲復用欲功用祈願離自在

外別法為因是則諸行別有因生何謂妄計无用自在故論云
若言此欲更用餘因等論云如是略由三種增上作意力故乃
至比度作意力故者如前此卷初引經說无常性令生淨信即
是此中淨信作意增上力故如前說八種因緣十五種十六種
變異等皆是現見即是此中第二現見作意增上力故如次前
以比度生滅皆有因緣等中生滅刹那即是此中比度作意增
上力故皆是此中三種作意也論云於前所舉能隨順脩无常
五行已辯變異滅壞二行云何復由別離行故觀无常性者卷
初云由十種行悟入苦諦苦下四行中之前五種行中悟入无
常此五行中初變異行即前所明八種因緣十五種十六種等
變異是第二滅壞行即前所明比度有剎那生滅等是滅壞行

故言已辯二行今第三去何復由別離行故觀无常性論解內
觀行中去先為他主非奴非使能自受用等乃至彼於後時退
失主性非奴使性轉得他奴及所使性等者此意如一人先為

纂九十一

主時非奴非使後時轉失主性非奴使性轉得其他奴性及所使
性自在為之如改官等人是論解法性行故觀无常性中去謂
即所有變異无常等者此中意如現在樂受正受樂時未變異
无常以變異等前三種无常行故觀今樂受於現在時雖未无常
法性於當來世必此三種无常故如實通達如是樂受於當來
世必定无常現世雖未无常法性當來无常故論云合會无常
即以前三種无常觀現在法合此三種无常和會故名合會无

常即前樂受於現在世流入此三无常也論云如是由證成道理及脩增上故於无常行得決定已等者證成道理有三一聖言量證成即卷初云列十行後如是十行依證成道理能正觀察此中且依至教量理如世尊等乃至略解內外二无常已云如是且依至教量理脩觀行者淨信增上作意力故等以來是至教量至教量中明內外二事內外事中有十六種十五種八種因緣等是第二現量第二即却解十六種訖下云即由如是現見增上作意力故觀察變異无常性已彼諸行等已下明比量證成此三即是此中證成道理及脩增上故者即解至教等道理次下文謂淨信增上作意力故或現見增上作意力故或由如是比度作意力故等即是此中及脩增上故彼解至教量等

下一一別觀此作意即猶增二也論云從此無間趣入苦行作是思惟如是諸行皆是無常等乃至如是且由不可愛行趣入苦行等者准下文云於能隨順苦受諸行及苦受中由不可愛行趣入苦苦即以此行趣入三中苦苦也此不可愛行中攝前七苦七苦皆是苦苦若准對法及餘處文七苦中前五苦是苦苦次二苦是壞苦與此文相違者且釋云前七苦俱不可愛行七不可愛中前五苦是苦苦今以不可愛行結縛行不安隱行此三行與三苦相從收故即相從收不可愛中雖有壞苦皆是苦苦門攝少從多故二苦俱苦苦也又以此順生苦受等故雖七皆是苦苦所以者何次第二結縛行中由結縛行趣入壞苦即於貪愛等結縛更生貪愛等由生老病死等純大苦蘊即七

苦順生樂受苦是壞苦故知順生苦受者是苦苦以順非苦樂

纂 九 十

勸

受生捨受是行苦下結趣入三苦論文前後不次者此性相求
隨義便解又攝義門別彼論約三苦攝八苦故知五苦是苦苦
此論以三行攝八苦故不可愛行是前七苦今以三苦攝三行
故苦苦攝不可愛行是苦苦不以苦苦攝不可愛行所攝七苦
為苦苦也故不相連攝義門別下明空无我二行何別空者空
於弊无我无於用即計有弊名有以空遣之執有用名我以无
我遣之論解集諦中有三復次初復次中解曰集起緣為了知
愛能引苦故說名為因者且如現在逢一順樂受境於中起愛
當時熏愛等成種此成種時復令當來生等種子於中增長此

愛望此生等種子能引生故故名爲目既引苦已復能招集令其生故說名爲集者即前愛能潤行支等成有集能生當果此愛能集他義名集既生苦已令彼起故說名爲起者即愛既薰苦種已能令苦種生生等苦現行愛能令生等種起現行故名起復於當來諸苦種子能攝受故次第招引諸苦集故說名爲緣者即愛既於當來苦種能攝受熏增故能令未來生等苦次第生起諸苦集生說名爲緣此初稍与對法第六卷同勘之又約摠別不同其因義別謂愛能愛未来自弊名引苦是摠餘三是別既引苦已由愛能令三界五趣果現前未來果集故名集既引集五趣已愛能隨令一人趣等生現前名起既一人趣趣等生現前已愛能令此人身中生等諸位次第生現在前名緣

此三即次第別生也勘彼第六卷同此第二復次意即愛支望
取支為因愛支望有支為集集諸業故即愛支令生支現在前
名起即愛支能遠引老死支現在前名緣第三復次解意了知
諸惑種附屬所依本識知愛隨眠等是當來世後有生因名曰
即知愛種子能生當果義名生因此一種種子後三種現行若
愛愛後招集後有故名集此後有愛為緣復能發起於現在境
起喜貪俱行愛名起即此俱行愛為緣於未來境起彼彼喜樂
愛名緣此中於四種愛中不說今愛愛着自身也又此即四愛
第一單名愛此愛是摠愛相狀難知今以種子名說其實通現
行論文雖摠言煩惱意取於愛此愛能引生未來果故餘三為

三愛言此後有愛復能發起貪喜俱行愛喜貪俱行愛者是緣
現境俱由此愛緣未來自躰未來身故於現在境亦能生愛故
俱行愛由後有愛為因又以現在与妙境相應起愛故於未來
妙境亦起彼彼喜愛故彼彼喜愛亦由俱行愛為緣也論解滅
諦四行中集諦无餘名滅苦諦无餘名靜即前二種是第一家
勝无上名妙即前二種是常住出離名離論解道諦四行中於
所知滅境能為作道路尋求義名道道道路能通所尋求法故所
尋求既通虛妄真實此所通尋求是真實非虛妄名如簡虛妄
故非但能於滅諦真實尋求亦於四諦能如實知皆能隨轉名
行歷四諦故行歷四諦欲何為能出生死一向能趣涅槃義故
名出出諸塵勞故論云彼既如是於其自内現見諸蘊依諸諦

理无倒尋思正觀察已等乃至皆能永斷究竟出離等者此中
意以四諦理觀現此界所見諸蘊有无常等已於他方不同今界
不現見蘊亦能以理比度觀察謂彼他方界等所有有為有漏
遍三界等處於一切諸蘊種於一切三世時皆有如是集能生
果法苦難和合法生老等苦諦皆墮如是苦无常理諸業煩惱
等集諦皆有因集生緣性若此等行有滅皆寂靜皆安樂是滅
諦彼所有道能斷諸惑究竟出離生死也是道諦是此論文意
勸行者以此方現見類他方界不現見蘊等也論云即是能生
法智類智種子依處者此中意由五停惣別念處作此四諦行
故是即後无漏法類智種子依處一有漏為緣能引无漏故名
種子依處即新熏義二即五停時亦能熏增无始无漏種此種

居五停位中亦名了相作意位收能辦弊生初見道法類智故名法類智種子依處論解勝解作意中去如是作意唯緣諦境一向在定者依此作意中欲斷我慢處下文去麤品我慢間無間轉此勝解作意由為我慢間無間轉何故言一向在定豈不相達義曰前明了相作意一善心緣一境時由為聞思間雜同緣今勝解起時一向是善緣一境時不為聞思間雜一向在定簡彼了相故言一向據多時在定心觀一境非無出觀起我慢及退生餘惑等下欲明伏我慢論實得起我慢故言間無間轉今以勝解簡了相故據長時在觀非如了相為聞思間不得長時入觀故言一向非相達也論解無邊際中去謂生死流轉如是

諸法無邊等者此一段意明四諦無邊思文唯知論云彼既了
知如是我慢是障導已便能速疾以惠通達并捨任運隨轉作
意制伏一切外所知境趣入作意等者此隨轉作意即前我慢
以是內我隨法能入名隨轉作意趣入作意者即於生死曾久
流轉當復派轉乃至無相真是無相緣外境而生名趣入作意
彼行者隨此作意專精無間觀察聖諦此觀察心既時滅已後
復生無間觀察聖諦此觀察心既時滅已後復生無間觀察方
便流注前觀察心滅後觀察心生以後心緣前心專精無替以
此義故麤品我慢無容得生是此中文意論云如是勤猶瑜伽
行者觀心相續展轉別異新新而生或增或減等者言行者作
觀行時念念增勝名為或增若不增勝名為或減暫時而有寧

今現前行既有增減變易明知无常即此觀心既入取蘊明知是苦无如實此真實是以法但是苦法名為空性觀心是苦實无此法是苦觀无第二法故无實第二妄計此實皆名空无自在用名无我行也是此中意即緣道諦为无常等以能觀是道諦故若實實觀心是苦諦以有漏故今約順出世義又此位中有无漏義故說为道諦为約此義而緣道諦为无常等今約義實故是苦諦如對法第九卷攝會之新熏法今等二釋解此文論解世第一法中云其心似滅而非實滅者无分別智寂靜微細名之為滅今此似彼非實彼智故名為似滅又无分別智滅觀分別心名為滅今此似彼名為似滅又此滅令心細故似彼滅定名為似滅似无所緣而非无緣者无分別智无影像所緣今

此无相然似於彼而有影像故言似无所緣又此有境現在前
故非无所緣心細似无所緣而非无缘又无分別智離有分別
遠離諸相遠離諸惑今此似彼故言雖似遠離而非真遠離論
解見道中云從此无間於前所觀諸聖諦理起内作意作意无
間随前次第所觀諸諦若是現見若非現見諸聖諦中如其次
第有无分別決定智現見智生者從前世第一法无間於前世

第一法所觀諸聖諦理今於真見道門起内作意此真見道作
意无間於相見道中随前世第一法時所觀諸諦若此名現見他
方不同分界等名不現見聖諦中如苦集等之次第有无漏无
分別決定不由他引自生聖智現前以現量證智生非如見道

前即有分別極可比度而生是此中意又從世第一法无間名
後此无間今意欲解真見道難知承說相見道却解所從无間
處即世第一法今却承前於前所觀諸聖諦理起內作意即乃
世第一法時此作意无問隨前次第所觀諸諦相見道中若現
見不現見決定智現見智生亦是此中意論云此永斷故若先
已離欲界貪者彼於今時既入如是諦現觀已得不還果彼与
前說離欲者相當知无異等乃至不復還來生此世間者此中
據先用世間道伏離欲界欲今入見道時成不還果即超越不
還人今且據離欲界不還不論乃至先離无所有處人此廣諦
對法第十三卷抄會前卷末說世間離欲者相威儀寂靜言語
敦肅而无慘動等今此与彼相似故言當知无異等又雖相似

少有差別謂不還人不還生欲界即於彼入涅槃世間離欲者
不然故有差別也論云由能知智与所知境和合无乖現前觀
察故名現觀等乃至婆羅門等當知亦尔者入見道證如實境
如无相故其智亦无相二无和合能緣所緣无相乖違現前觀
察故名現觀釋現觀名義如一刹帝利与刹帝利合會一處无
有乖竟以種姓同故而是一類亦名現觀婆羅門等當知亦尔
見道无相能所愍合无相无乖故名現觀也論云此亦成就衆
多相狀謂證如是諦現觀故獲得四智乃至下具足成就四種
證淨以來明入見道者有十二種相狀謂證如是諦現觀故此
二句通下十二處獲得四智論於一切若行若住諸作意中等
乃至如幻事智此第一明入見道時得四智四智者一唯法智

謂在凡夫時妄計實我今入見道除遣實我但有於法名唯法
智於凡夫時妄計斷常今入見道離計斷常即非斷常智此據
分別斷見不論脩斷見也於凡夫時妄起邪見見取戒取今入
見道善推求故觀見諸法此由如幻事无如彼三見等所計即

纂 九 五

第一相狀論云若行境界由失念故下至速疾除遣以來第二
明失念之時亦能速離論云又能畢竟不墮惡趣者此第三明
不生惡趣惡趣亦得對治道等論云終不故思違越所學乃至
謗生亦不害命者此第四明不犯於起十惡過也論云終不退
轉棄捨所學者第五明得決定智故於所學中必不退轉弃也
所學也論云不復能造五无間業者第六明不造惡業也
論云定知業果非自所作乃至无因而生謂知後緣生法故遣

因中自作等妄計也此即第七也論云終不求請外道為師亦不於彼起福曰想者第八明於三寶所起決定信故不信邪師論云於他沙門婆羅門等乃至於諸法中得无所畏者以來第九明不於沙門婆羅門等信彼所說不觀膽口故及有顏面於彼出家受學此亦不然唯以法智見法類智得法於大師教生決定信故於諸法中得无所畏此如下第九秩中廣解對法第九卷亦解論云終不妄計世瑞吉祥以為清淨者第十明不妄計唯智以為清淨也世瑞吉祥者謂世人妄計世瑞相如欲行時見淨水香花是行時瑞相又計吉祥即隨見此瑞法号为吉祥今不如是論云終不更受第八有生者第十一明唯七生等也論云具足成就四種證淨者第十二明證得四不壞淨也此為

十二種相得見道者論解第二果与初果稍有差別中云謂若行境界等乃至速疾除遣与初果人第二相別也又唯一度來生此世間者此与初果人第十一相別也合初二果有二相差別論解脩中有一類法由脩故得即得脩也由脩故習者即習脩也此二如對法第九卷抄解論云若先已得未令現前但由脩習彼種類法當今現前令轉清淨鮮白生起名脩故淨者此即法智時其類智種子亦成就故名先已得由得脩脩彼法智種子時即植智種類法至類智時此種子能生類智今轉清淨鮮白生起名脩故淨即法智時脩類智種子今清淨又如見道前熏墁无漏種入見道生法智等是又種子成就名由脩故得現行成就名由脩故習自在成就名由脩故淨是三自在也若

已生惑能斷名由脩故遣未生諸惑能令不生了知如病等名
由脩故知論解无間道能斷不言加行道者對法金剛喻定并

纂

九

十六

勸

取加行道者非真實義若斷種子唯无間道若制伏種子加行道
亦有此義彼論約制伏種子義故金剛喻定亦取加行道此
論據斷種子難故唯无間道論云勝進道將者謂由此故役是
已後等此據未起後下煩惱對治加行已來諸所有念觀脩習
發心等是前已對治道勝進又得初果心未趣求第二三果位
未趣入无學究竟位以來所有發心諸行等是前勝進道問曰
起後品加行何故不是前勝進道義曰今別作法後加行緣後
品故隨此義故不取其實亦是謂有又已斷非想第八品已來

惑未斷第九品成究竟位所有諸道是欲界初品對治道之勝
進道亦是斷欲界惑第三果人之勝進道若至非想第九无間
道亦是勝進道若第九解脫道時且不名勝進以得解脫果是
解脫增勝名解脫道今此中并得義非具作法若具作法如對
法第九執會之論解聖住中士謂空无願无相滅定諸論中唯
有三解脫門為聖住今取滅定以无相故諸聖多住亦聖住中
諸論約三解脫作法此通實為論无違又會正為聖能證聖正
法名聖住即唯三解脫門若聖人身中成就名聖住即滅定亦
是餘由聖等不離道諦有心會正曰聖義今滅定无心无會云
義曰諸論无此論據成就故有天住中諸論唯四靜慮今此論
通无色者以定惠鈞義獨標四禪不去今名者唯說四禪即諸

論如對法第十一卷說若有无編義彼有亦名天者无色亦然
故此中通无色不連又約有光淨故名天无色亦有定光淨故
名天即亦是天住如此文實作法彼約一義論云又於今時至
極究竟等此自下有世二法是羅漢勝位此即第一勝以到无
學果故名極究竟畢竟无垢者是第二羅漢斷三界惑盡也畢
竟證得梵行邊際者是第三謂起有學行梵行者猶未到極今
无學已到梵行邊際離諸關鍵者生死獄戶繫閉衆生猶如牢
獄无學離之即第四也已出深坑即第五離四瀑流已度深壑
即第六離四軛也已能摧伏彼伊師迦是為真聖者即第七西
方有山名伊師迦此山高而且峻譬有頂煩惱亦高而寂極无
學離有頂惑如摧伊師迦摧滅高幢者第八即摧我慢已斷五

支者第九已斷五上分結并五下分結成就六支即第十成就
六念又或軌則所行等六支一向守護四所依止第十一守護
四依依法不依人等又常乞食今以衣等四依止又守護四念
住等名四依止寂極遠離者第十二有學已離諸惡趣等今无
學勝彼名寂極遠離又或離邪行或離煞生勝彼右學獨一諦
實者十三明无虛誑又離妄語名為實諦弃捨希求十四至極
位故更无希求又无不与取故不希求无濁思惟者十五唯善
无記思惟无不善染汚濁思惟故又无耶行濁思惟故又无煞
生濁思惟故此上四即十惡業道中前四種亦得身行猗息者
十六居有學位身有硬毼今无學常得輕安故身行猗息樂也

心善解脫惠善解脫十七得俱解脫或唯惠解脫也獨一无侶
者寂勝故名爲獨一非餘有學等侶名爲无侶即十八也正行
已立十九謂入涅槃行已立也名已親近无上丈夫廿明与佛
同證人空親近於佛佛是无上丈夫具足成就六恒住法乃至
正念正知廿一明常住六恒住法六恒住法以捨念正知三法
爲躰彼於今時領受貪欲等乃至愚癡无餘永盡廿二離三不
善根彼貪真癡皆永盡故不造諸惡習近諸善廿三明斷惡備
善其心猶如虚空淨水廿四其心如空无染如淨水无濁又如
空无碍如水明淨如水无塵如妙香檀普爲一切天帝天王恭
敬供養廿五明如天帝宮中有妙香檀樹天帝天王常生恭敬
又羅漢身如一香檀木无惑疑故常爲天帝等恭敬住有餘依

報涅槃界廿六明得有餘涅槃度生死海乃至亦名任持寂後
有廿七明此身得涅槃但住持一身先業煩惱所引諸蘊乃至
永滅涅槃廿八明得无餘涅槃當知此中有如是相乃至五者
不能貯畜受用諸欲資具廿九明不習近五種處所如是不能
妄計苦樂等乃至无因而生三十明知諸法從緣而生不生妄
計又亦不能怖畏一切不應記事三十一明已知佛法故於他
而无不知十四不應記事中生怖畏又亦不能於雲等下三
十二明无我故无怖此為三十二種羅漢功德也論云猶如一
切名句文身是所製造文章呪術異論根本者文章異論必依

名句等方成今聲聞行行必依此相應教法教法為彼根本如

名句等獨覺地種性有三種人或一人具三一人具三中隨增
獨覺地文性說故有三種或一人約三義故說三種道中有三
種第一初發心時值佛脩百劫已成果麟角今論別說百劫已
值佛世又解百劫中雖脩行未脩蘊等善巧百劫已值佛世方
脩蘊等善巧在後身方成道成麟角第二道先值佛為說法不
滿百劫脩或九十劫不至百劫脩習已於燼等位中脩習蘊等
善巧於此身不能或證初果或家家七生一往來一間等於後
身得獨覺果等第三道值佛脩習已於此身得初果或七生家
家一間一往來等果後脩蘊等善巧於當來世證獨覺无學果
習有三種第一如文第二即用前道有二故習亦有二

瑜伽論略纂卷第九

此論之旨趣在於顯揚佛法之深奧義理而破斥外道之邪見其文辭簡潔而義理深邃凡欲修習佛法者不可不讀此論也